

മഹാഭാരതകഥ.

ഒരു നിരൂപണം

മയിസപ്പാണികർമ്മാണിസംസ്കൃതാധ്യാത്മചേതസഃ
നിരാശീന്നിമ്മമോഭൂതപായുദ്ധ്യസ്തവിഗതജപരഃ.

—ഭഗവദ്ഗീത, ൩-൩൦.

കുഞ്ഞി ജനാർദ്ദനമേനോൻ.

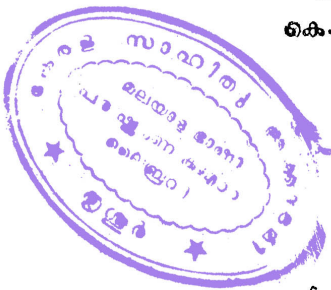
മഹാഭാരതകഥ.

ഒരു നിരൂപണം.

കുന്നത്ത് ജനാർദ്ദനമനോൻ.
എഴുതിയത്.

പ്രസിദ്ധീകർത്താ:

കെ. കെ. തമ്പാൻ.

കുറുപ്പ്

അക്ഷരമന്ത്രപ്രകാശിക പ്രസ്സ്

സ്വന്തം പ്രസ്താവന.

—:—

വരക്കേ സ്വധർമ്മബോധം ശരിയായി ഉണ്ടാവത്തക്കവണ്ണം എന്നാലാവുന്നപോലെ ശ്രമിച്ചാൽ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടു ഞാൻ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുമുമ്പെ പ്രചരിപ്പിച്ച ലഘുപത്രിക ബഹുജനങ്ങൾ സാദരം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതിനണ്ണം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകമാണ് ഈ “മഹാഭാർതകഥാ നിരൂപണം.”

എന്റെ മാനുസൃപ്തമായ രാജശ്രീ കുന്നത്ത് ജനാർദ്ദനമേനോൻ അവർകൾ എഴുതിയ ഈ പ്രബന്ധം “ആത്മപോഷിണി”യിൽ തുടച്ചുയായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത് അപ്പപ്പൊൾ ഞാൻ വായിച്ചു കൊണ്ടുവരവെ, ഇതിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിശിഷ്ടങ്ങളായ ജീവിതതത്വങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സിനെ ആകർഷിക്കയാൽ എനിക്കുണ്ടായ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് ഇതിനെ ഇങ്ങിനെ പ്രത്യേകം പുസ്തകമാക്കി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.

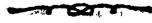
സ്വയംകൃതവും വിശിഷ്ടങ്ങളായ ആശയങ്ങളാൽ പരിപൂർണ്ണവുമായ ഒരു ഉത്തമഗ്രന്ഥം ഇതാ മലയാളത്തിലേക്ക് സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു.

പുലാപ്പാറ
മരവേൻ, തുലാം, ചവു. }

കെ. സി. ശങ്കരൻതമ്പാൻ.

ചില പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ.

മനംപോലെ മംഗല്യം	൦	൪	൦
ഈശ്വരസ്മൃതിപരിഷ്കരണം	൦	൪	൦
കുടുംബം	൦	൪	൦
വിജയരത്നം	൦	൪	൦
മഹാഭാരതകഥ	൦	൪	൦
ചക്ഷുസ്സംരക്ഷണം, സൗഖ്യം	൦	൪	൦
ഭാഗ്യരത്നം, വഞ്ചിപ്പാട്ട്	൦	൦	൩
ഭേദം, പദ്യകൃതി	൦	൪	൦

കെ. കെ. തമ്പുരാൻ,

പുസ്തകപ്രസാദം

കൊല്ലം.

മഹാഭാരതകഥ

— ൧൦ —

ഒരു നിരൂപണം.

ഗുണദോഷങ്ങൾ.

കത്തിൽ ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായിട്ടുപോയതൊന്നും തന്നെയില്ല. കേവലം ഗുണപൂർണ്ണമായിട്ടോ, കേവലം ദോഷപൂർണ്ണമായിട്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊരു വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏകമായ ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ്. സമത്വത്തിലാണ് പ്രകൃതിയുടെ കിടപ്പെങ്കിലും, അതിനടുത്തായിക്കൊണ്ടു വിവിധവികാരവിശേഷങ്ങൾക്കൊക്കെയും കാരണം വിഷമതയാണ്. വികാരമുണ്ടാവേണമെങ്കിൽ വിഷമതയുണ്ടാവണം. വിഷമതയില്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചമില്ല. വിഷമത ഭവിക്കാതെയും, വികാരം ജനിക്കാതെയും ഇരുനൂൽ പ്രപഞ്ചം ഏകത്വത്തിൽ ലയിക്കും; അതാണ് പ്രളയാവസ്ഥ. ഇക്കണ്ട ജീവജാലത്തെക്കൊണ്ടും പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രശ്നപ്പെടുന്നത് വിഷമതയുടെ പ്രവൃത്തിയാണ്. വിഷമതയെന്നത് രണ്ടു വിഭിന്നശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിന്റെ ഫലമാകുന്നു. ഈ വിഭിന്നശക്തികളെക്കൊണ്ടു ഗുണം, ദോഷം എന്നിങ്ങനെ പേർ കൊടുത്തു തരം തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ടു ശക്തികൾ തന്നെയാകുന്നു സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ശീതതാപങ്ങൾ, എന്നീ വക എല്ലാ ദാമ്പ്യഭാവങ്ങളെയും വിസ്മരിപ്പിക്കുന്നത്.

ഏതൊരു വസ്തുവിൽ ഗുണം കുറഞ്ഞും ദോഷം വളരും ഇരിക്കുന്നുവോ അതിനെ ചീത്തയെന്നു നിരാകരിക്കുകയും ഗുണം വളരും

ദോഷകരണവും ഇരിക്കുന്നുവോ അതിനെ നല്ലതെന്നു സ്വീകരിക്കുകയും നാം ചെയ്യുന്നു. ലോകമാകെ പുകയുന്ന ഒരു മഹാത്മനായിൽ- അദ്ദേഹം ലോകത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ- എന്തെങ്കിലുമൊരു ദോഷം തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനാലും തന്നെ ലോകമാകെ നിന്ദിക്കുന്ന ഒരു ദുരാത്മനായിൽ- അവൻ ലോകത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ- എന്തെങ്കിലുമൊരു ഗുണവും ഉണ്ടായിരിക്കും. തന്റെ നാശത്തിനു കാരണമാവാതെയുള്ള ദോഷവും, തന്റെ അഭിപ്രദിക്കാസ്സമമായുള്ള ഗുണവും ഒരുവനിൽ ഉണ്ടായിക്കാണുമ്പോൾ അയാൾ സജ്ജനങ്ങളുടെയും; നേരെ മറിച്ചുള്ള ഗുണദോഷഭാവങ്ങളോടു കൂടിയവനെ ദുഷ്ടനങ്ങളുടെയും ഗണത്തിൽ ചെക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യുക.

ഇങ്ങിനെ, മനുഷ്യർ അവരവരുള്ള പരിചയങ്ങൾക്കും അനുഭവങ്ങൾക്കും കത്തവണ്ണം അന്യരെ സംബന്ധിച്ച് ഗുണദോഷങ്ങളെ വകതിരിക്കുന്നതിൽ, ആകപ്പാടെ നോക്കിയാൽ, ചിലപ്പൊഴെല്ലാം കറയൊക്കെ ശരിയാകാറുണ്ട്. ഗുണത്തിനും ദോഷത്തിനും അസംഖ്യം ഭാവഭേദങ്ങളുള്ളതിനാൽ അവ ഇന്നിന്നവയെന്ന് വിവേചിച്ചറിയുന്നതിനും, അവയുടെ ഫലങ്ങൾ ഇന്നിന്നവയെന്ന് വീണ്ണയിച്ചു തുറപ്പിപ്പെടുന്നതിനും, സ്വന്തം കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ, ഒട്ടും തന്നെ ആവശ്യമില്ല. മനുഷ്യർ ഭ്രമപരവശരായും ദുഃഖാക്ഷലരായും നിരന്തരം ഉഴന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അന്നു മുതൽ ഇന്നുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിചിത്രതകളേവരും, മനുഷ്യരെ ഈ വിഷയത്തിൽ സമത്വരാക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത്രയൊന്ന ശ്രമിച്ചതും, ഇത്രയൊന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതികൂടിയതും. എന്നിട്ടും, ഈ വിഷയത്തിൽ, നമുക്ക് എത്രയോ ചുരുങ്ങിയ ജ്ഞാനമേ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഗുണദോഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ചിത്തവൃത്തിയെ എങ്ങിനെയാലൊന്നും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു എന്നു കണ്ടറിയുകയും, അവയുടെ ഫലങ്ങൾ ഇന്നിന്നവയെന്ന് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് വിവേചനശക്തി വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ ചിത്തവൃത്തിയെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുന്നതിനും, അനുഭവങ്ങളെ ക്രമത്തിൽ പകർത്തുവെക്കുന്നതിനും വേണ്ടുന്ന നിരീക്ഷണശക്തി മനുഷ്യർക്ക് എത്രയോ ഏറെ

കുറവായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിമിഷപ്രതി വികാരങ്ങൾ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്; എന്നു തന്നെയല്ല, അവയുടെ ചില വികാരങ്ങൾ സ്ഥായിയായിക്കിടക്കുന്നതുമാണ്. ഗുണമായിട്ടും ദോഷമായിട്ടും എത്രയൊക്കെയോ ഫലങ്ങൾ നാം അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ചിലത് ഇപ്പൊഴും നാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടു തന്നെയിരിക്കുന്നു. ആ വക ചിത്തവികാരങ്ങൾക്കും ഈ വക ഫലങ്ങൾക്കും തമ്മിലുള്ള സംബന്ധത്തെ കാൽക്കാരണഗതിക്കോത്തവണ്ണം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനോ, കീഴ് കഴിഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളെ വഴിപ്പെടുത്തി സ്മരിക്കുന്നതിനോ മനുഷ്യർ മിക്കവാറും കഴിവില്ലാത്തവരാണ്.

സാഹിത്യകാരന്മാർ.

ഈ നിലയിൽ നിന്നു നോക്കുമ്പോഴാണ് സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള വില എത്രമാത്രമുണ്ടെന്ന് നാം കാണുക. അവർ സങ്കല്പലോകത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിൽക്കുന്നു. വിവിധഭാവങ്ങളോടു കൂടിയ ഗുണദോഷങ്ങൾ അവരിൽ വെച്ചേറെ അർജ്ജുനനെന്ന ക്രമത്തെയും, അവ അവരുടെ ചിത്തവൃത്തിയെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തെയും, അവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങളെ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയെയും സാഹിത്യകാരന്മാർ നമുക്ക് ശരിയായും വെളിവാറായും കാട്ടിത്തരുന്നു. അവരുടെ ഈ മായാമനുഷ്യരിൽ ചിലർ നാം തന്നെയോണെന്നും, ചിലർ നമ്മുടെ സ്വന്തപ്പെട്ടവരാണെന്നും തോന്നുമാറ് നമ്മെ മയക്കുന്നതിന് സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് സാമർത്ഥ്യമുണ്ട്. നാം അവരുടെ മായാലോകത്തിൽ സ്വബോധരഹിതരായി പ്രവേശിക്കുകയും, അവിടെ നടക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളും അവയുടെ കാരണങ്ങളും എന്നെന്നും മാഞ്ഞുപോകത്തവണ്ണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിയുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങിനെ, വിവിധങ്ങളായ ഗുണദോഷഭാവങ്ങളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനങ്ങളെയും അവയുടെ വിവിധങ്ങളായ ഫലങ്ങളെയും നാം തിരിച്ചറിയുമാറാവും. ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായ ലോ

കുത്തിന്റെ കിടപ്പും, സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ നടപ്പും നാം കാണുമാറും. നമ്മെ അവനാമിപ്പിക്കുന്ന ദോഷങ്ങളെ ഒട്ടക്കുന്നതിനും, മാനസിക ദുഃഖങ്ങൾക്കെതിരെ അടക്കുന്നതിനും, നമ്മെ ഉന്നമിപ്പിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളെ ഏകീകരിക്കുന്നതിനും നാം ശക്തരായും ചെയ്യും. ഇത്രയൊക്കെ ഗുണം സാമിത്വകാരന്മാരുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ, പരാനുഭവങ്ങളേയും ആ അനുഭവങ്ങൾക്കുണ്ടായ മനോവികാരങ്ങളെയും ആ ഭൂതവികാരങ്ങളെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച വിഷമതയെയും സാമിത്വകാരന്മാർ ലോകത്തിൽ അനുഭവഗോചരമാക്കിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയെങ്കിലും ഗുണദോഷമന്തര ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പരാനുഭവങ്ങളെയും സ്വാനുഭവങ്ങളെയും അവരവർ തന്നെ ചിക്ഷണനോക്കി കാര്യകാരണങ്ങളെ നിർണ്ണയിക്കുവാൻ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഒരാൾക്കു പോലും ശക്തിയില്ലാതെയാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത്.

മഹാഭാരതം.

വ്യാസമഹർഷി ഒരു സാമിത്വപീഠനായിരുന്നു. അയ്യായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പെ ജീവിച്ചിരുന്നവർക്കാണ് നാം വിശ്വസിക്കുന്ന കൗരവന്മാർ, അഭയവരുടെ ഗുണദോഷങ്ങളെയും അവസ്ഥയായ പലങ്ങളെയും തുറന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ജീവനോടെ വന്നുനില്ക്കുന്നത് വ്യാസമഹർഷിയുടെ സാമിത്വപീഠപ്രയോഗത്താലത്രെ. ഗുണവും ദോഷവും ഇടകലരാത്ത വസ്തു ലോകത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്തതിനാൽ, സജ്ജനമുഖനായവന്റെ വകുറിപ്പെടുമ്പോൾ മനുഷ്യലോകം പരിഭ്രാന്തരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നുവെന്നും, സ്പീകർമാർ പരിശ്രമത്തോടെ ചിത്തവൃത്തികൾ ഇന്നിന്നവയെന്നറിയാതെ കഴങ്ങുന്നുവെന്നും കണ്ട്, മനുഷ്യരെ ഈ പരിഭ്രാന്തിയിൽ നിന്നും കഴപ്പത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മഹാഭാരത കഥ നിർമ്മിച്ചത്. ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായിട്ടല്ലാതെയോ, അവയെല്ലാത്ത പലങ്ങളെ ശരിയായി അനുഭവിക്കാതെയോ ഒരു പാത്രവും അതിലില്ല. അമാനുഷമായും, മൃഗോപിതമായും; അനുകരണീയമായും, നിരാകരണീയമായും; കൗ

തുകകരമായും, ഭയങ്കരമായും;— ഇങ്ങിനെ അനേകതരം ചിത്തപ്പുതികളെ ആ മഹാഗ്രന്ഥത്തിൽ തന്നയത്വത്തോടെ പ്രകാശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വിവിധ ഗുണദോഷഭാവങ്ങളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനങ്ങളെയും, അവ മനസ്സിൽ വളൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിധങ്ങളെയും, എന്തിനാണെന്നു ഫലങ്ങളെയും അതിൽ വെച്ചുവെച്ചു എടുത്തുകാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരുവനിൽ ചില ദോഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്നാലും— അതിൽ നിന്ന് അവൻ ദുഃഖമനുഭവിക്കുമെന്ന് തീർച്ചയാണെന്നിരുന്നാലും, പരോപദ്രവത്തിനോ സഹായമനുശത്തിനോ അവ കാരണമാവാത്തവണ്ണം അവയെ താഴ്ന്നു നിർത്തുവാൻ ശക്തിയുള്ള വേദ ചില ഗുണങ്ങൾ അവ നിവൃത്തിയിരിക്കിൽ അവൻ ശിഷ്ടനാണെന്നും; മറ്റൊരുവനിൽ ചില ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നിരുന്നാലും— അതിൽ നിന്ന് അവൻ സുഖമനുഭവിക്കുമെന്നും— ആ ഗുണങ്ങളെ കവിഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന ദോഷങ്ങൾ അവനില്ലാത്തെന്നിരിക്കിൽ അവൻ ഒരു ദുഷ്ടൻ തന്നെയെന്നും— ഇങ്ങിനെ ദുഷ്ടശിഷ്ടന്മാരെ വകതിരിക്കേണ്ടതു് എങ്ങിനെയെന്ന് ഭാരതത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ദുഷ്ടികാരങ്ങളെയും സദൃകാരങ്ങളെയും ഫലാനുഭവകാലത്തിനു മുമ്പേ തന്നെ ബാഹ്യഭാവങ്ങളെ നോക്കി എങ്ങിനെ നിണ്ണയിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് അതിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 'മേഘഭാരതം' ഒരു വലിയ ലോകമാണ്. അതിലെ പാത്രങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊന്നിനോടു് സംബന്ധിക്കാത്ത ജീവിതഗതിയോ മനോഭാവമോ വേദേ കാണുകയില്ല. ലോകത്തുപം സർവ്വവും അതിലുണ്ട്. ജീവിതരഹസ്യങ്ങളെക്കൊണ്ടും അതിൽ പരസ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ചിത്തപ്പുതി നിരോധം .

ദോഷങ്ങളെക്കൊണ്ടും ദുഃഖഹേതുക്കളെക്കൊണ്ടും, അവയിൽ കുന്നും കലരാതെ ജീവിക്കുവാൻ കഴികയില്ലെന്നിരിക്കിൽ അവയോടു എങ്ങിനെയാണു് പെരുമാറേണ്ടതു്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം, മദം, മാത്സര്യം എന്നിവയാണല്ലോ മുഖ്യ ദോഷഭാവങ്ങൾ. ഇവ നാശകരങ്ങളായ ദുർവൃത്തികളാണെന്നും, ഇവയ്ക്കു് മനസ്സിൽ ഒട്ടും

ഇടം കൊടുക്കരുതെന്നും പലരും പാലടത്തും ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥഭാരതീയരുടെ ജീവിതാഭാസം ഈശ്വരസാക്ഷാത്കാരമാണെന്നതിനാൽ, അതിലേക്ക് മാനസിക ദുർവൃത്തികളെ ഒന്നാണായോ, ഒട്ടോട്ടായോ അകറ്റി, ആ സ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രേമം, അനുകമ്പ, ദാനം, നിർമ്മത, വിനയം, സമദർശനം എന്നീ സദൃശ്യതകളെ മാത്രം പ്രവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ക്രമേണ മനസ്സിനെ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് നിവികാരാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കേണമെന്നതു കൊണ്ടാണ് ദുർവൃത്തികളെ ഒഴിക്കേണമെന്ന് എപ്പോഴും എല്ലാടത്തും വിജ്ഞാപനമെന്നു ശാസിക്കുന്നത്. ഈ രഹസ്യത്തെ നിരന്തരം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു വേണം ദുർവൃത്തികളോടു പെരുമാറുവാൻ. ജീവിതം പ്രപഞ്ചത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നെടത്തോളം കാലം ദോഷങ്ങളിലൊന്നെങ്കിലും മായുന്നതായാൽ അത്രത്തോളം ആ ജീവിതം ലോകരംഗത്തിൽ പ്രകാശം കാണുന്നതിനാൽ. തീരെ ക്രോധമീനനായ ഒരുവനെ നോക്കുക: ആനക്കാരൻ ആനയുടെ തലയിലെ പൊലെ, അവന്റെ തലയിൽ ഇതരന്മാർ ചവിട്ടിക്കയറുന്നു. അതുകൊണ്ട്, ഗുണമോ ദോഷമോ ആയ ഏതു ചിത്തപ്പുറത്തിനെയും നശിപ്പിക്കുവാനല്ലാ നാം ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അവയെ പതുക്കെ പതുക്കെ നാം കീഴടക്കണം. വിവിധവികാരാകരമായ മനസ്സിനെ നമ്മുടെ ആധിപത്യത്തിങ്കലിരിക്കണം. ഇപ്പോഴുവെട്ടെ മനസ്സിന്, അതായത്, കാമക്രോധാദി ചിത്തവികാരങ്ങൾക്ക് നാം കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവയൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിച്ചുവരണം. അവയുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ നാം അടിമകൾക്കൊപ്പം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ജീവിതത്തിന്റെ നശപരതയെയും സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ നിസ്സാരതയെയും പാറി നിരന്തരം ചിന്തിക്കുകയും, വൃത്തിവിശേഷങ്ങൾ മനസ്സിനെ ക്ഷോഭിപ്പിച്ച് നമ്മെ ഏടാളടത്തിൽ തള്ളി വിടുന്ന രീതിയെ അപ്പോഴൊക്കെ സൂക്ഷ്മമായി കണ്ടറിയുകയും, ആ ചിത്തവൃത്തികൾക്കുള്ള കാരണകാര്യങ്ങളെ ക്ഷമയോടെ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യാനായിരിക്കുന്നതായാൽ മനസ്സിനെ നമുക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിന് ക്രമേണ കഴിയുമാറാവും. ആ നിലയിലെത്തിയാൽ സേപരമാ

നസരണം മനസ്സിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനോ, നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നതിനോ, എന്തിനും നമുക്കു കഴിയും. അപ്പോഴത്തെ കർമ്മഫലങ്ങളോന്നും, അതായതു, സുഖദുഃഖങ്ങളോന്നും നമ്മെ തീണ്ടുകയില്ല. നാം അപ്പോൾ സദാനന്ദനാരായിരിക്കും. ലൗകികകാര്യങ്ങളിൽ സർവ്വശക്തനാരുമായിരിക്കും. ഈ ഉൽകൃഷ്ടജീവിതത്തിൽ എന്തിന് വരാണ് മഹാ ഭാരതത്തിലെ കൃഷ്ണൻ ഭീഷ്മനും.

കൃഷ്ണൻ .

ഭാരതകഥയുടെ പ്രാണനാകുന്നു കൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹം പ്രപഞ്ചസ്ഥിതികർത്താവായ വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമാണത്രെ. അവതാരമെന്നാൽ എന്താണ്? ഒരുവൻ ചിത്തവൃത്തിയെ എത്രത്തോളം നിരോധിക്കുന്നുവോ, അത്രത്തോളം അവനിൽ ഈശ്വരാംശം പ്രകാശിക്കും. മനസ്സിനെ തീരെ കീഴടക്കുകയും പ്രാപഞ്ചിക ബന്ധത്തിൽനിന്ന് തീരെ മോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനിൽ അതിർവ്വരം ഈശ്വരാംശം പ്രകാശിക്കും. അപ്പോൾ, ജീവാത്മാവിനു പരമാത്മാവിനോടുള്ള ഐക്യത്തെ അവൻ അറിഞ്ഞ് അനുഭവിക്കും; അവൻ ഐശ്വര്യസിദ്ധിയുണ്ടാകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങിനെയുള്ളവൻ സാമാന്യമനുഷ്യരിൽ നിന്ന് എത്രയോ പടി ഉയർന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ അവനെ ഈശ്വരാവതാരമെന്ന് ജനങ്ങൾ പൂജിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെയാരു മഹാത്മാവാകുന്നു കൃഷ്ണൻ. പ്രപഞ്ചമൊക്കെയും മിത്രപുത്രാണെന്നും, ദൈവം സർവ്വശക്തനും സർവ്വപ്രാപിയുമാണെന്നും, അത് നാം തന്നെയാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും, അദ്ദേഹം സാമാന്യജനങ്ങളുടെ ഗുണത്തിനായി പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്ത കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടു ജീവിക്കുന്നു. പ്യാസൻ തുടങ്ങിയ മഹേഷിവരന്മാർ കൂടി പ്രാപിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണിത്. മനസ്സിനെ എത്രവളരെ താഴ്ന്നിറക്കിയിരുന്നാലും, ഒരു ചെറിയ പിടി കിട്ടിയാൽ അത് മേലോട്ടു കുതിച്ചു ചാടും. കാമക്രോധാദി ചിത്തവൃത്തികൾക്ക് അവകാശമില്ലാത്ത വിജനങ്ങളായ വനപ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചു ഈശ്വരപ്രാപ്തിക്കുപരനായും ആത്മാനന്ദനായുമായിരിക്കും.

ന്ന ഈ ജാതിവരന്മാർ നാട്ടിൽ വന്ന് ലോകവ്യവഹാരങ്ങളുടെ തിരക്കും തിരക്കും എല്ലാപേരും അവരുടെ മനസ്സിനു കെട്ടാട്ടു കല്പിക്കും തട്ടാറുണ്ട്. കാട്ടിനുള്ളിൽത്തന്നെ ഇവരെ മനസ്സ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ വഞ്ചിക്കാറുണ്ടെന്നു മുണ്ടു്. എന്നാൽ കൃഷ്ണനോ? എവിടെയെവിടെ ലൌകിക ക്ലേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട തിരക്കുണ്ടൊ, അവിടെയൊക്കെയും കൃഷ്ണനുണ്ടു്. അദ്ദേഹം എത്രയോ വളരെ പുത്രകുരുത്രങ്ങളോടും എത്രയോ വളരെ ആശ്രിതന്മാരോടും കൂടിയ ഗൃഹസ്ഥനാണു്. അതേ കാലത്തു തന്നെ അദ്ദേഹം സർവ്വസംഗപരിത്യാഗിയായ മഹാഷിയുമാണു്; മജ്ജിമുണ്ഡം മുത്തീകരിച്ച ക്ഷത്രിയോത്തമനാമാണു്. അദ്ദേഹം പരാമർശവിനെയും പ്രണയിനിയെയും ഒരു സമയത്തു തന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുവെന്നുവരികുന്നു. ഹാ, എത്രത്തോളം പരാമർശനതമായ അവസ്ഥയാണതു്! കയ്യൊന്നുയർത്തിയാൽ ലോകത്തിലെ കിരീടങ്ങളെ ഒന്നൊഴിയായതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാല്പാൽ വന്നു വീഴും. എന്നാൽ ഒരു ചെറിയ ദേശം പോലും അദ്ദേഹത്തിന്നു വേണ്ടാ. അദ്ദേഹം എല്ലാരുടെയും മിത്രമാണു്. എല്ലാരുടെയും ദാസനാണു്; എല്ലാരുടെയും യജമാനനാണു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാല്പാൽ ലൗകികസുഖഭോഗങ്ങളെ ഒക്കയും കവിഞ്ഞു കവിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടു്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഹാഷിക്കുന്നില്ല. ദിസ്സാമങ്ങളും ദിനങ്ങളുമായ അനവധി ക്ലേശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തെരുക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ശോചിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നില്ല. ഒരു ഉത്തമഗൃഹസ്ഥന്റെ നിലയിൽ എപ്പോഴും കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടു തന്നെയിരിക്കുന്നു. അവയുടെ ഫലങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ ബാധിക്കുന്നില്ലെന്നുവെള്ള. ഇത്രയും പരാമർശകൃഷ്ണാവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ച അദ്ദേഹം കൂടി ഒരു ക്ഷണനേരത്തെക്കു് മനസ്സിനാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു. അജ്ഞാനരക്ഷക്കായി ഭീഷ്മന്റെ നേരെ ചക്രമെടുത്തു കുതിച്ചുപാടിയതു നോക്കുക. ഇങ്ങിനെയിരിക്കെ, മാറ്റു മുനികളുടെയും സാമാന്യ ജനത്തിന്റെയും കഥ പാവാനാണോ? ദൃഷ്ടിയെ നിഗ്രഹിക്കയും ശിഷ്ടിയെ പരിഗ്രഹിക്കുകയുമാകുന്നു ഉത്തമ പുരുഷലക്ഷണമെന്നും, അതു നിർമ്മമതയോടും ഫലകാർഷ്ഠ്യ കൂടാതെയും നിർവ്വഹിക്കേണമെന്നുമുള്ള തത്ത്വപ്രവചനം.

ദേശത്തെ അദ്ദേഹം സ്വജീവിതത്താൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചു. ഗീതയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള തത്ത്വങ്ങളെയൊക്കെയും അദ്ദേഹം, ഇങ്ങിനെ തന്നെ, വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൃഷ്ണനെപ്പോലെ വഞ്ചന ചെയ്തിട്ടുള്ള കരാൾ ലോകത്തിൽ വെറായില്ലെന്ന് പലക്കും തൊന്നാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഞ്ചനകളെ ഒന്നൊഴിയാതെ വ്യാസൻ വെളിവാക്കിയിട്ടുള്ളതു കൊണ്ടാണ് അങ്ങിനെ തോന്നുന്നത്. നാമോരോരുത്തരും നിമിഷപ്രതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഞ്ചനകളെ വെറെ പകരത്തു വെണ്ണുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവയുടെ എണ്ണവും വണ്ണവും കണ്ടു നാം ഭ്രമാന്ധരായിപ്പോകും! എന്നാൽ, കൃഷ്ണന്റെ വഞ്ചനകളാവട്ടെ, ബഹുജനഗുണത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കരാൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാത്തവയാണ്. അദ്ദേഹം പലരുടെയും കലത്തെ ചതിയാൽ നശിപ്പിച്ചത്, സ്വാർത്ഥതയാൽ പ്രേരിതനാവാനെയും, ഭൂരിപക്ഷഗുണത്തിനായിട്ടുമാണെങ്കിലും, ആ വഞ്ചനകൾ പോലും ഫലിക്കാതെ പോയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവാവസാനം ഏറെ മോശമായ നിലയിലാണ്. തന്റെ കലം ആ കപ്പാടെ നശിച്ചുപോയി. തന്റെ ദേഹമെ, നിസ്സാരനും നീചനുമായ ഭരതന്റെ അന്വദാനശിക്കേണ്ടതായും വന്നു. ഇതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ശോകമൊട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, എങ്കിലും ഏതു ദൃഷ്ടിമന്ധ്യം, ആരിലായാലും, ഫലിക്കാതിരിക്കയില്ലാ എന്ന് ലോകം അറിയുമാറായിട്ടുണ്ട്. ആ മഹാപുരുഷന്റെ ജീവാത്മാ ഇപ്പോൾ നിവ്വിക കല്പസമാധിയിൽ ലയിച്ചിരിപ്പാണ്. ലോകത്തിൽ ദൃഷ്ടത വലിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും താൻ വന്നെത്തിക്കൊള്ളാമെന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഭീഷ്മൻ .

ഇനി ഭീഷ്മന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുക. അറബ് എന്ന രാജപുത്രിയെ നിർത്തിയറക്കിയതിന്റെ ഫലമായിട്ടൊ എന്ന് തൊന്നുമണ്ണം അദ്ദേഹം ഇതാ, നിർത്തിയായി ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുന്നു. അറബിയുടെ ദേഹനാശത്തിന് താൻ കാരണമായതു പോലെ, തന്റെ

ദേഹനാശത്തിന് അവളും കാരണമായി. വീരപുരുഷോചിതമായ ശരശയ്യയിൽ അദ്ദേഹം ആത്മാനന്ദത്തോടെയാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിലും, ഇതരനാക്ക് അങ്ങിനെയല്ലാ തോന്നുക. അറബിയുടെ കായ്ക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം ദോഷചിന്ത കൂടാതെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെങ്കിലും ഇതരനാക്ക് അങ്ങിനെയല്ലാ തോന്നിയത്. ദോഷമാണെന്ന് മറുജീവിയ്ക്ക് തോന്നത്തക്ക പ്രവൃത്തി താൻ ചെയ്തു. ദുഃഖമാണെന്ന് മറുജീവിയ്ക്ക് തോന്നത്തക്ക അനുഭവം തനിക്കുണ്ടായി. ബഹുജ്ഞാഗുണത്തിനായി താനിക്ക് ദുഃഖകരമായി വരാവുന്ന കൃത്യങ്ങളിൽ കൂടെയും പ്രവേശിക്കുവാൻ ധൈര്യപ്പെടേണ്ടത് പുരുഷധർമ്മമാണ്. ആ ധർമ്മത്തെ നിർവ്വഹിച്ച കാണിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണനും ഭീഷ്മനും ചെയ്തത്. ദോഷമൊന്നും ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുവാൻ കഴികയില്ല. ആ ദോഷങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിയെ പരഗുണത്തിനായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവയുടെ ഫലങ്ങളെ സമാധാനത്തോടെ അനുഭവിക്കുവാനും.

ചിത്തവൃത്തിയെ നിരോധിച്ച്, ലോകരഹസ്യം ഒട്ടാകിയാതെ പ്രത്യക്ഷാനുഭവമാക്കി, നിഷ്കാമഭാവത്തോടെയിരിക്കുന്ന ഗംഭീരശയനാണ് ഭീഷ്മൻ. ലോകത്തിൽ പൗരുഷത്തെ അദ്ദേഹം അധികം വിചര്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയവശഗമ്യമായതെയും മമതയില്ലാതെയുമുള്ള പരിശുദ്ധമായ പൗരുഷത്തിന് സാധ്യമാവാതെ ലോകത്തിൽ ഒന്നും തന്നെയില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം. ദൈവം പോലും ആ പൗരുഷത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. താൻ പരമാത്മാവിൽനിന്ന് വേറിട്ടുള്ളവനല്ലായ്കയാൽ, തന്റെ നിലയെ അറിഞ്ഞ് അതിനെ സമ്പോൽകൃഷ്ടമാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാതെ, ദൈവം ഏതെന്നാണിനെ വേദം തിരിഞ്ഞുനോക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. ഗുണത്തെ അദ്ദേഹം ആദരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കു തോന്നാമെങ്കിലും, ഗുണത്തെയും ദോഷത്തെയും ഒരുപോലെ അദ്ദേഹം തള്ളി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിൽ സാരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും തന്നെയില്ല. സുഖദുഃഖങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹത്തെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല. പാണ്ഡവധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാർ തമ്മിൽ ഉ

കോടേ കൂട്ടി മുട്ടിക്കലമ്പുമ്പൊഴൊക്കെയും അദ്ദേഹം കലുഷം കൂടാതെയിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. കൃഷ്ണനിലാവട്ടേ, സപ്തവും തന്റേതെന്നും, സപ്തവും താൻതന്നെ എന്നുമുള്ള ഭാവമാണു. എന്നാൽ ഭീഷ്മനിലോ, സപ്തത്തെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ഒന്നും തനിക്ക് വേണ്ടാ എന്ന ഭാവമാണുള്ളത്. ജനസാമാന്യം വഴിതെറിപ്പോകരുതെന്നു കരുതി, അവർക്കു വേണ്ടി അദ്ദേഹം കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സുഖത്തിനുവേണ്ടി, അദ്ദേഹം ദിവ്യവ്യക്തിയെയും തന്റെ ന്യായമായി ഉണ്ടായിരുന്ന രാജാവുകൾക്കുതെയും യൗവനത്തിൽ തന്നെ ധീരതയോടെ ഉപേക്ഷിച്ചു. പോരാട്ടത്തിൽ പരാജയത്താൽ പരാശ്രമനെയുള്ളതെയും പമ്പരം തിരിപ്പിച്ചു. രാജാക്കന്മാരെക്കൊണ്ടും അദ്ദേഹം കിടകിടെ വിറപ്പിച്ചു. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ബഹുനാൾ സ്വസ്ഥനായി വിശ്രമിച്ചിരുന്നു. വിരാടദേശത്തും കരക്ഷേത്രത്തിലും വെച്ചുണ്ടായ യുദ്ധങ്ങളിൽ, ചോറുതിന്ന കൂറു ആർക്കും വേണ്ടതാണെന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചിലതു കാട്ടിക്കൂട്ടിയെന്നല്ലാതെ, അദ്ദേഹത്തിൽ പൂർണ്ണമായുള്ള പൗരോഷത്തെയും അവിടെയൊന്നും ശരിയായി പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ദുഷ്ടനും പോരിപ്പലത്തിയ തന്റെ ദേഹത്തെ അവർക്കായും, സൽഭാവത്താൽ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന സജ്ജനത്തിനായും വിട്ടുകൊടുത്തു് ആ മഹാത്മാ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചു.

ധൃതരാഷ്ട്രൻ .

പുരുഷകേസരിയായ ഭീഷ്മന്റെ ഗംഭീരാശയത്തിൽ അനന്തർച്ചിട്ടുള്ള ഭാവവും, പുരുഷേഷത്തേമനായ കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മഗതിയും ഇന്നു നിലയിലാണെന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രൻ അറിയാതെയിരുന്നിട്ടില്ല. അവരുടെ ഈ പ്രതികൂലഗതി തന്റെ കലത്തോടെയുള്ള നാശത്തിന് ഹേതുവാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഭയപ്പെടാതെയുമിരുന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ, ഈ അറിവും ഭയവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഇടയ്ക്കിടെ മിന്നി മിന്നിക്കൊണ്ടിരുന്നതല്ലാതെ സ്ഥിരമായും ദൃഢമായും പതിയുകയുണ്ടായില്ല. മക്കളുടെ കൊട്ടിനൊപ്പം താളം ചവിട്ടുകൊണ്ടുനിന്നാ

ൽ, ക്രമേണ നരകത്തേയും താണുപോകുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തോടു വി
ദൂരൻ രാപ്പകലെ രൂപോലകാരികൊണ്ടിരുന്നിട്ടും ഫലമൊന്നുമു
ണ്ടായില്ല. അത്രമാത്രം കലശലായ വാത്സല്യം മക്കളുടെ പേരിൽ
യുതരാഷ്ട്രൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതു ദൃഢനിശ്ചയവും അടി
യോടെ ഇളകിമറിയുന്നതിന് ദുഷ്ടോധനൻ എങ്ങനെയൊന്ന് അനു
ഷ്ഠിച്ചാൽ മതി. യുതരാഷ്ട്രൻ ഒരു ദുഷ്ടനോ മൃഗമോ അല്ല. സ
ജ്ജനത്തെയും സദാചാരത്തെയും സദുപദേശത്തെയും അറിയുന്നതി
നും ആദർശിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിന് ശക്തിയുണ്ട്. വിദൂരന്റെ
യും മറ്റ് മാനുഷന്മാരുടെയും ഉപദേശങ്ങളെ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധയോടെ
ശ്രവിക്കുകയും സൽഭാവത്തോടെ മറുപടിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും
അവ താൽക്കാലികമായ ഉന്മേഷത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നതിനല്ലാതെ,
സ്ഥിരമായി നിലനില്ക്കുന്നതിന് മക്കളിൽ അതിരറ്റുള്ള വാത്സല്യം
നിമിത്തം മനസ്സിൽ ഇടമില്ലാതെയായി. മക്കൾ എന്നൊന്ന് ആ
വശ്യപ്പെട്ടാലും എന്നൊന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാലും അതിനെ തടയുന്നതി
ന് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല, അതൊക്കെയും അദ്ദേഹ
ത്തിന് കൗതുകകരമായിരിക്കുകയും ചെയ്തു. കഷ്ട! മറൊല്ലാ ഗുണ
വും അദ്ദേഹത്തിലുണ്ട്. സന്താനവാത്സല്യവും ഒരു ഗുണവിശേഷം
തന്നെ. എന്നാൽ, തന്നെത്താൻ മറന്നുപോകത്തക്കവണ്ണം ആ വാ
ത്സല്യം അമിതമായി വളർന്നിരുന്നു എന്നൊരു ദോഷം മാത്രമേ അ
ദ്ദേഹത്തിലുള്ളൂ. ആ ദോഷം എത്രമാത്രം ലോഭമായ ദുഃഖത്തെയു
ണ് അദ്ദേഹത്തിൽ കടിയേറിയതു്! അഥോ, അതു വിചാരിക്കാ
ൻ വയ്യ.

പുത്രവൗത്രന്മാർ ഒന്നൊഴിയാതെ ചത്തു മണ്ണടിഞ്ഞുപോ
യി. അധികാരശക്തിയും അധഃകാരഭാവവും ഇടകലർന്നുകൊ
ണ്ട്, ഇടിവെട്ടുംവണ്ണമുള്ള ദുഷ്ടോധനന്റെ ആ ആജ്ഞാധിനി യു
തരാഷ്ട്രൻ സ്മരണയിൽ നിന്നു പോലും ഏറെ ദൂരപ്പെട്ടു പോ
യിരിക്കുന്നു. മക്കളുടെ വീരവാദകോലാഹലം ഒരിടത്തും അദ്ദേഹം ഇ
പ്പോൾ കേൾക്കുന്നില്ല. ബന്ധുചിത്രാദികളുടെ വരവും അപ്പോഴത്തെ
സന്തോഷഭാവവുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് പഴങ്കഥകളായിത്തീർന്നു.

ഭീഷ്മദ്രോണാദികളുടെ ആ ശാസ്ത്രീയ വാദമോഷം കണ്ടുകൂടി കേട്ടാ നന്ദിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി എന്നെന്നും കഴിയപ്പെടുന്നാ യി. നാലുകെട്ടിലെ ആട്ടവും പാട്ടും കളകളുപോലുമൊക്കെ ഒടുങ്ങി. കർണനേതൃത്വം തിരക്കൊഴിയായതെയും, ഹഷ്ടധനിയൊതുങ്ങാതെയും ഇരു നിഴന്ന ആ കൊട്ടാരം ഇപ്പോൾ നിശ്ശബ്ദവും ഭയങ്കരവുമായ ശൂശാൻ ഭൂമിപോലെയാണ് ധൂതരഷ്ട്രൻ തോന്നുന്നത്. വഴി രന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥാനവാക്കുകളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് മമ്മ ഭേദകങ്ങളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഒന്നിനുംകുറവില്ലാതെ, നാട്ടിന്റെ പ്ലാൻ അധിപതികളായി, പുണ്യസുഖത്തോടെ വാണിരുന്ന തന്റെ മക്കൾ ഇപ്പോൾ വെറുമണ്ണിൽകിടന്നു മീയുന്നുവെന്നും, അവർ കഴുകൾക്കും കുക്കനർക്കും ഭക്ഷണസാധനങ്ങളായി തീരുന്നുവെന്നും കേൾക്കു വാനും കാഴ്ചവാനും— ആരെങ്ങിനെക്കൊല്ലാം സമാശ്വസിപ്പിച്ചുപോ ധൂതരഷ്ട്രന് കഴിയുമോ? പുത്രഭയ്യാമാർ അങ്ങമിങ്ങമയി മാ റ്റിച്ചു കിടന്ന് വിലാപിക്കുന്നതും, കൊച്ചുകിടാങ്ങൾ അവരവരുടെ അച്ഛനെ കാണാതെ വിളിച്ചു വിളിച്ചു കരയുന്നതും അദ്ദേഹം കേട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്ങിനെ? പുണ്ണിൽ അന്യതരസ്സെന്നതു പോലെ ഇ ടസ്തിയുടെ ശത്രുക്കളുടെ വിജയലോഷം മുഴങ്ങുന്നതുമുണ്ട്. എല്ലാം കൊണ്ടും ദുരന്തവും ദിസ്സഹവുമായ സന്താപത്തിൽ പെട്ട് അദ്ദേഹം വെറുത്തീറുന്നു. ഇനിയൊരു ഗതി എങ്ങാ കാണാതെയുമായി. മക്കളൊക്കെയും എന്നെന്നേക്കുമായി പരിഞ്ഞുപോയി. സർവ്വസുഖഭോ ഗങ്ങളും അതേ പോക്കിൽത്തന്നെ പോയി. ഒരു മകനെങ്കിലും, ഒരൊറ്റസുഖമെങ്കിലും ഇങ്ങുതങ്ങി നിന്നുവെങ്കിൽ ആശ്വസിക്കുമാ യിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടാവാം. ഏതു ചെയ്യാം! താൻ തന്നെയല്ലേ ഈ നാശത്തെ വലിച്ചിട്ടത്. മക്കളിൽ സ്നേഹവും നിരപാധികളായ പാണ്ഡവമരിൽ ദേഷ്യവും ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിൽ വളന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. പാണ്ഡവമാർ കലത്തോടെ ന ശിക്കണെ എന്ന് അദ്ദേഹം നേൺകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു. മറ്റുള്ളവർ എങ്ങിനെയാവെണമെന്ന് താൻ കരുതുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, അങ്ങിനെതന്നെ താൻ ആവേണ്ടി വന്നു. ഇപ്പോഴും

ഒട്ടെ, തന്റെ ഈ സങ്കടങ്ങളെ മറ്റു വ്യവസ്ഥകളോടും എണ്ണിയെണ്ണിപ്പാ
 ന്നുതീർത്തിട്ടെങ്കിലും കുറെ ആശ്വസിപ്പിക്കാമെന്നു വെച്ചാൽ, അതിനും
 തരമില്ലാതെയാണിരുന്നില്ല. മക്കളുടെപോക്ക് സന്മാർഗ്ഗത്തിൽ കൂടിയ
 ല്ലെന്നും അവരോടൊന്നിച്ചു തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒടുക്കം
 വമ്പിച്ച വിപത്തിൽ ചെന്നു വീഴുമെന്നും അന്ന് തന്നോടു ജാതിക
 ൾ കൂടിയും ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം അതിനെ ശരിവെച്ചുവെ
 ക്കിലും അങ്ങിനെ പ്രവർത്തിക്കുകയായില്ല. മക്കളൊക്കെയും നിരന്നി
 രുന്ന് തമ്മിൽത്തമ്മിൽ കയ്യടിച്ചു പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ,
 ദുർഗ്ഗാസന്നൻ പാഞ്ചാലിയെ സഭയിൽ പിടിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ടു വന്നു അ
 വമാനിക്കുന്നതു കണ്ട് ഒന്നിനും ആവാതെ തലതാഴ്ന്നു നിന്നിരുന്ന
 ആ പാണ്ഡവന്മാർ, ഇപ്പോൾ തന്റെ മക്കളുടെ നാശത്തെപ്പറ്റി,
 തന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വന്നു നില്ക്കുമ്പോൾ ആ വൃദ്ധന്റെ മന
 സ്സു കൈപ്പൊട്ടിയോർത്തു പൊട്ടിച്ചിരുന്നു. ഹാ, അന്നത്തെ കഥ
 രാക്ഷക വയ്യ. മക്കളുടെ ലോപയാത്രകളും ഉത്സവാലോപങ്ങളും,
 വിനോദവിശേഷങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നെരവുമില്ലാതിരുന്നതിനാ
 ൽ, തനിക്കു ശ്രവണ സുഖദമാംവണ്ണം എപ്പോഴും ഹർഷാരവം മുഴ
 ങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. മക്കളുടെ പ്രഭാവങ്ങളെപ്പറ്റിയും തന്റെ ഭാ
 ഗ്യവൈഭവങ്ങളെപ്പറ്റിയും പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബന്ധുവിശ്വാസികൾ
 ചിലർക്കെങ്കിൽ മറ്റുചിലരെ നിലയിൽ ഒരു നേരവും ഒഴി
 ഞ്ഞിട്ടില്ല. മക്കളിൽ നവംനവങ്ങളായി ഉദിച്ചുകാണുന്നവീരഭാവ
 വിശേഷങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രണയിനിരായ ഗാന്ധാർവീദേവിക്ക്, തന്നെ
 അറിയിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും പുതുതായിരുന്നെന്ന് ഇല്ലാ
 തെ യുള്ള നേരമുണ്ടായിട്ടില്ല. അവയുടെയുള്ള
 കോലാഹലവും തനിക്കുള്ള കരുഹലവും അന്ന് അങ്ങിനെയെല്ലാമാ
 യിരുന്നു. ഇപ്പോഴോ? എങ്ങനെയെന്നു കരമായ നിശ്ശബ്ദത. കണ്ണനട
 ക്കും ആറു ഭൂതങ്ങൾ തന്നെ ചുറ്റിനില്ക്കുന്നു. അവരുടെ വാക്കുകൾ
 തന്റെ മനസ്സിനെ ആഞ്ഞു തല്ലിക്കൊല്ലുന്നു. ഒരാളും തനിക്കു സ
 ഫായുമില്ല. ഈ നിലയ്ക്ക് ഭരണവും കാണുന്നില്ല. അഹോ, ഇതൊ
 രു ഭരണകര സ്വപ്നമോ അല്ല, അല്ല. ധൃതരാഷ്ട്ര! സ്വപ്നമല്ലോ

ഇത്. അങ്ങു ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ ശരിയായ ഫലങ്ങളത്രെ. അ
വ അനുഭവിച്ചു തന്നെ തീരണം. അങ്ങയുടെ ഹൃദയത്തിൽ വിദ്വേഷ
പ്പൂക്കുത്തെ നട്ടുവളർത്തി. അത്, വളന്നുയന്നു, പൂപ്പിച്ചു. അതി
നെ മക്കളോടൊന്നിച്ചിരുന്നു കണ്ട് അങ്ങ് അന്ന് അറന്നിട്ടു. പി
ന്നെ, ആ വിഷപ്പൂക്കും അതിനു സ്വാഭാവികമായുള്ള വിഷഫലങ്ങ
ളെ ഉതിർത്തു തുടങ്ങി. അതെല്ലാം അങ്ങയ്ക്കും മക്കൾക്കും അനുഭവി
ക്കാതെ കഴികയില്ലെന്നായി. മക്കളൊക്കെയും കൂട്ടത്തോടെ നശി
ച്ചു. ഇതിനൊക്കെയ്ക്കും ഫേതു ഭൂതനായ അങ്ങ് ഇപ്പൊഴും എരിഞ്ഞു
പൊരിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയായി. ഇനി, അങ്ങു ചെയ്തപോയ പാ
പങ്ങളെ സ്മരിച്ച്, ദൈവത്തോടു ക്ഷമയാചനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ
ശപഥധ്വാനൈക പരനായി കാട്ടിൽ ചെന്നിരിക്കു തന്നേ നല്ലൂ. കൊ
ട്ടാമത്തിൽ തന്നെയിരിക്കുന്നതായാൽ എത്ര ഭാഗത്തും എത്ര നേര
ത്തും മക്കളെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞുപോയ കാരോരോ കാര്യങ്ങൾ
അങ്ങയ്ക്ക് കാർഷ്വാൻ ഇടയാകയും അവ മനസ്സിനെ ദഹിപ്പിച്ചുകൊ
ണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

ധൃതരാഷ്ട്രൻ ഒടുക്കം അങ്ങിനെതന്നെ ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ
അന്ത്യജീവിതവും മരണവും കാട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു. സന്താനവാത്സ
ല്യം വേണ്ടതിൽക്കുവിയുകയാലുണ്ടായ വിപത്തുകൾ നോക്കുക. മ
റാനേകം സൽഗുണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഈ കരോറ ദോഷം, ത
ന്നെയും തന്റെ കൂട്ടുകാരെയും ആകുപ്പാടെ നശിപ്പിച്ചു. നിരവധി
നാശകാരണമായ ഈ ദോഷത്തിനു കൂടെയും അദ്ദേഹത്തെ നിന്ദ്യ
ചരിതനാക്കുവാൻ ശക്തിയുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹ
ത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു ഗുണങ്ങളുടെ എണ്ണവും വണ്ണവും എന്തുമാ
ത്രമായിരിക്കണം. ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ പേരിൽനമുക്ക് അനുനന്ദയല്ലാ
തെ അത്ര അധികം വെറുപ്പു തോന്നുന്നുണ്ടോ? കഷ്ടം! ഒരു ഒരു ദോ
ഷം! ഗുണം നില കവിഞ്ഞു എന്ന ഒരു ദോഷം! അതിൽ നിന്നു മ
റൊന്തെല്ലാം ദോഷങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പൊങ്ങു! എണ്ണിയാലൊട്ടങ്ങാത്ത
ആപത്തുകൾ അതു വരുത്തിക്കൂട്ടുകയും ചെയ്തു.

ഭരണനിയമം .

യുതരാഷ്ട്രഭരണപ്പാലത്തെ തന്നെ പാലാലരാജാവായ ഭരണനിയമം പുത്രനാശം അനുഭവമായിട്ടുണ്ട്. ഭരണനിയമം നൂറാണുവു, പോയിക്കിടന്നു മറന്നു നോക്കുന്നതോ പോയിക്കിടന്നു കിട്ടും ഇതുകൂടും, ഭരണപ്പാലത്തെ തന്നെ. യുതരാഷ്ട്രഭരണപ്പാലത്തെ, പുത്രവാരാധനയാൽ വെറുതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പാലാലനോ, ഏറെ കൃതാർത്ഥനോടും ഏറെ സമാധാനത്തോടും കൂടിയാണിരിക്കുന്നത്. യുതരാഷ്ട്രഭരണപ്പാലത്തെ പുത്രൻ ചമഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുന്നതും കാരണമെന്ന ആഗ്രഹമല്ലാ ഭരണനിയമം ഉണ്ടായിരുന്നത്. തന്റെ ശത്രുവായ ഭരണാചാര്യനെ വധിക്കണമെന്ന് തനിക്കുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തെ സാധിപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണം അദ്ദേഹം മകനെ യോഗ്യനാക്കി കണ്ടുവന്നു. യുതരാഷ്ട്രഭരണപ്പാലത്തെ ഭരണനിയമം സ്വതന്ത്രനായ ഒരു മഹാരാജാവു തന്നെയെന്നായിരുന്നു, തന്റെ മകനെ സുഖഭോഗങ്ങളെ ശീലിപ്പിച്ച് ഭരണമെന്തെന്നറിയിക്കാതെ വളർത്തിയത്. എന്തെങ്കിലുമൊരു മഹാ കർമ്മം ചെയ്യാതെയുള്ള ജീവിതം തുല്യമാണെന്ന് മകനെ പഠിപ്പിക്കുകയും, ഭരണങ്ങളെ ശീലിപ്പിച്ച് മനസ്സിൽ ഉറപ്പായതും ഉറപ്പിനെയും വളർത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വിജയം നേടേണ്ടതെന്തിനെയെന്ന് മകനെ നല്ലവണ്ണം ബോധിപ്പിച്ചു. ധീരോദാത്തനായിത്തീർന്ന ആ പുത്രൻ ദുഷ്ടരങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ പോലും പ്രവേശിച്ച് വിജയം നേടാൻ സമ്മതനാകുകയും, അദ്ദേഹന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെ നല്ലവണ്ണം ഗ്രഹിച്ച് അതിനെ സാധിപ്പിക്കേണ്ടത് തന്റെ ധർമ്മമാണെന്ന് ധരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ഉത്തമ പുത്രനായ യുദ്ധഭൂമിൻ ഭാരതയുദ്ധത്തിൽ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ സർവ്വസൈന്യാധിപനായിരുന്നു കൊണ്ട് ഉത്സാഹത്തോടെ പോരുകയും അദ്ദേഹന്റെ ആഗ്രഹത്തെ നിവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അത്രമാത്രമേ യുദ്ധഭൂമിൻ തന്റെ ജീവിതംകൊണ്ടു ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഭീഷ്മൻ, ദ്രോണൻ, ശല്യൻ, കണ്ണൻ എന്നീ മഹായുദ്ധരീതികൾക്കൊപ്പം സർവ്വസൈന്യാധിപത്വം വഹിച്ച് പോരുകയും വിജയം നേടുകയും അദ്ദേഹന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെ സാധിപ്പിച്ച് തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയും

യും ചെയ്തു പിന്നെ ആ മാമാരമൻ വരസ്വദ്യം പ്രാവീച്യം വേദൻ കൃതാത്മനായും ചെയ്തു കണ്ടുരസിച്ചു കൊണ്ടുവന്നുള്ള ഒരു കളിപ്പാട്ടമെന്ന നിലയിലല്ലാ മകനെ വേദൻ ഗണിച്ചിട്ടുള്ളത്. തന്റെ സമ്പത്തുകളെ ഇരുന്നൂറുവെച്ച് തെളിഞ്ഞു കഴിച്ചുവാനല്ല അദ്ദേഹം മകനെ വളർത്തിയത്. മകൻ, അദ്ദേഹൻ ജീവിതം യശസ്വരമായ നിലയിൽ ഉയർത്തുകയും, തന്റെ ഉദ്യമത്തെ സാധിച്ചിടുകയും ചെയ്യാൻ യോഗ്യനാവേണമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. അതിനുള്ള മകനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നു. തന്റെ ആഗ്രഹം പൂർണ്ണമായി; അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ധന്യനായി. മരണം എല്ലാവരും ഉള്ളതല്ല യോ? ആഗ്രഹം പൂർണ്ണമാകാതിരിക്കുമ്പോഴേ മനുഷ്യർ മരണത്തെ പറ്റി ഭയപ്പെടുകയും ചേടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ജന്മത്തിലെ സുഖഭോഗശീലം.

ജന്മാന്തരവാസന എന്നൊരു ഏല്പാ ജീവിയിലും അന്തർലീനമായിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു ശരി തന്നെ ആവട്ടെ. ആ വാസനയെപ്പോലും വളർത്തുന്നതിനോ കുറയ്ക്കുന്നതിനോ തീരെ ഇല്ലാതെയുള്ളുന്നതിനോ ഈ ജന്മത്തിലെ കർമ്മങ്ങൾക്കു ശക്തിയുണ്ട്. ആ ജന്മാന്തരവാസന ഈ ജന്മത്തിലെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രേരകമായിരിക്കുമെന്നു ശരി തന്നെയാവട്ടെ. പൊതുവെയുള്ള അനുഭവങ്ങളെ നോക്കി ഗുണഭോഷഗതിയെ അറിഞ്ഞു, തന്നെ ഭിക്ഷുവത്തിലേക്കു നയിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നാറി സൽപഥത്തിലേക്കു തിരിഞ്ഞുപോകേണ്ടത് മനുഷ്യരുടെ ധർമ്മമാണ്. ഇങ്ങിനെ ഒരുവൻ സമ്പാദ്യം ധനം തന്റെ വത്തിക്കുമ്പോൾ ജന്മാന്തരവാസനയിലെ ഭോഷഗങ്ങൾ—അവ ഉപയോഗത്തുമായി കിടക്കുകയാൽ—തീരെ നശിക്കുകയും, ഗുണഭോഗങ്ങൾ—അവയെ നിരന്തരം എടുത്തുപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ—പൂർണ്ണമായി നശിച്ചുപോകുകയും ചെയ്യും. ഈ പൂർണ്ണവാസന എന്നാണെന്നാണ്? ഒരു ചക്രത്തെ ഒന്നു രണ്ടു തവണ വട്ടം ചുറ്റിച്ചാൽ പിന്നെയും കുറെ നേരത്തേക്കു കൂടി അത് ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ, മനുഷ്യമനസ്സ് ഏതെങ്കിലും കർമ്മം

ജിത് അധികമായി പരിചയിക്കുന്നുവോ ആ കമ്മങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും ചാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതാണ് പൂർവ്വകർമ്മവാസന. മേല്പടി ചക്രാന്ത വീണ്ടും ചാറുവാൻ വിടാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതു പോലേ ഈ വാസനയെയും അടക്കാവുന്നതാണ്. ശിശുക്കളുടെ പ്രാരംഭ കർമ്മങ്ങൾ അചയുടെ പൂർവ്വാവസ്ഥയെത്തുല്ക്കമായിരിക്കുമെന്നും, അതിനാലല്ലാതെ രക്ഷിതാക്കന്മാരുടെ കർമ്മങ്ങളെ പകർത്തുന്നത് അതിന്നുതന്നെയായിരിക്കുമെന്നും രണ്ടുപക്ഷമുണ്ട്. പൂർവ്വാവസ്ഥാനുസരണമാണ് ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും, ദോഷഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ചായുന്ന ശിശുക്കളുടെ ഭാവങ്ങളെ തടുത്ത് ഗുണഭാഗങ്ങളിലേക്ക് തിരിക്കേണ്ടത് പിതൃജനത്തിന്റെ കടമയാണ്. അവ്യക്തമായ മക്കളെ പൂർവ്വാവസ്ഥയ്ക്ക് ബാലികൊടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരായും ദുഃഖത്തിന് ഇരയാവാതെ കഴികയില്ല. വാസനയുടെ നിലയെ ഭൂതജനങ്ങളിൽ കടന്ന് തീരുന്നതിനെക്കാൾ വർത്തമാനജനത്തിൽത്തന്നെ നിന്നു നോക്കുന്നതായാൽ അധികം തെളി വായിക്കാണം. ശൈശവത്തിൽ ഏതൊരു കർമ്മങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചു പരിചയിക്കുന്നുവോ അതെല്ലാം ശീലമായി ഉറങ്ങുന്ന ആ ശീലം ഭാവിജീവിതത്തിൽ കലർന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങിനെ ശൈശവത്തിൽ നേടിയ ചില ദുഷ്ടശീലങ്ങളെ അകറ്റുന്നതിന് പിന്നീട് ബുദ്ധിമാന്മാർ കൂടിയും ഏറെ ശ്രേഷിക്കുന്നുണ്ട്. മൃഗന്മാരായാലും ആ ദുഷ്ടശീലങ്ങൾക്ക് അടമപ്പെട്ട് തങ്ങളുടെ ഗതി എങ്ങോട്ടെന്നറിയാതെ ഒടുക്കം ലോഭമായ ആപത്തിൽ ചെന്നു ചാടുന്നു. ശീലവും വാസനയും ഒരേ ഇനത്തിൽപ്പെട്ടവ തന്നെ. അസംബന്ധം വലിയ വലിയ കർമ്മങ്ങൾക്കിടയിൽ കിടന്ന് നട്ടംതിരിയുന്ന നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ കർമ്മങ്ങൾ എത്രയും തുച്ഛങ്ങളായിട്ടാണ് തോന്നുക. അവരുടെ നിലയിൽ നിന്നു നോക്കുമ്പോഴേ, അവയുടെ വലിപ്പം അറിവാൻ കഴികയുള്ളു. വകതിരിയുളളതെ, കുട്ടികളെ അവരുടെ പോക്കിൽത്തന്നെ വിടുന്നതായാൽ ഒടുക്കം അവർക്കു നമുക്കും രീച്ചയായും ദുഃഖിക്കേണ്ടതായി വരും. മനുഷ്യജീവിതം ശ്ലേഷഭൂയിഷ്ഠമായ ഒന്നാണ്. ശ്ലേഷങ്ങളായി ആർക്കിന്നു ഏതിരിടുന്നവർക്കു മാത്രമേ വിജയമുണ്ടാകൂ.

ഇ. ശൈശവത്തിൽത്തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലേശങ്ങളെ സഹിപ്പാനാണ് കുട്ടികളെ ശീലിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഭാരവഹിതപരമായ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ട കൂട്ടിമുട്ടുന്നതിൽ പെട്ട് വീണ്ടു പോകാതെ ഉറച്ചു നില്ക്കേണ്ടതെങ്കിൽ മനുഷ്യർ ചെറുപ്പത്തിൽത്തന്നെ ക്ലേശങ്ങളുടെ സ്വാഭാവികവികാസങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കു സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് അതിൽത്തന്നെ ലയിച്ചു വളർന്നവരായ ജീവിതത്തിൽ വിജയിയായിത്തീർന്നിട്ടില്ല. അവരിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ വളരുകയും ഭൂതാനുകൂല്യവും മാനസിക ദുർഗ്ഗുണങ്ങൾ വികസിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. മെച്ചപ്പെടുന്നതെയും ഒന്നിനും കറവില്ലാതെയും വളർന്നിട്ടുള്ള ഇവർ ബഹുജനസങ്കടത്തെപ്പറ്റി അറിവുണ്ടാകയില്ല; പരിശ്രമിപ്പാൻ കൂടും കഴികയുമില്ല. എല്ലാ വിഭവങ്ങളും തികഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന അഹങ്കാരത്താൽ വിജയലാഭത്തിനായി യത്നിക്കുകയും അതിലേക്ക് വേണ്ട സാമഗ്രികൾ കേടായോ ചെറുപ്പം തുറന്നുകയേയില്ല. ദുഃഖിച്ച് ശീലമില്ലായ്മയാൽ പരദുഃഖത്തിൽ ഇവർ അനുതാപമുണ്ടാകയില്ലെന്നു തന്നെല്ലാ അതിൽ ഇവർ വിനോദിക്കുകയും ചെയ്യും. സർവ്വസമ്പന്നിയികളാണെന്ന - ഗർവ്വം ഇവർക്കുള്ളതിനാൽ അന്യസമ്പത്തിൽ ഇവർ അസുഖപ്പെടുകയും അവരെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വഴിതേടുകയും ചെയ്യും. ധനധാന്യങ്ങളുടെ ആധിക്യത്താൽ ഇവരെ ആശ്രയിച്ച് കേട്ടെറ ജനങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ ചെറുപ്പം മുതൽക്കു ആശ്രിതന്മാരുടെ സ്മൃതിവചനങ്ങൾ കേട്ടു ശീലിച്ചിട്ടുള്ള ഇവർ ചെറുപ്പം മുതൽക്കു അന്യരായ സ്മൃതിക്കുന്നതോ ആരായാലും തങ്ങളെ ദുഷിക്കുന്നതോ കേട്ടു സാധിക്കുവാൻ കഴികയില്ല. ഇവരുടെ മനോഹതിക്കായ്ക്കത്ത സ്നേഹിതന്മാരായാണല്ലോ ഇവർക്കുണ്ടായിരിക്കുക. അവരോടുള്ള സഹവാസത്താൽ ഇവരുടെ ഈ ദുർഗ്ഗുണങ്ങൾ വിട്ടുപോകുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ സമ്പാദിക്കുന്നത് മക്കളെ സർവ്വസുഖഭോഗങ്ങളും അനുഭവിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടായിരിക്കുന്നത്; പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലം ഇന്നവിധമാണെന്ന് മക്കളെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാൻ മാത്രമേ ആയിരിക്കാവൂ. ശരിയായ സുഖം നേടേണ്ടതിനുള്ള വഴിയിൽ കൂടി

മക്കളെ തിരിച്ചുവിടുകയല്ലാതെ അവരെ അതിൽക്കൂടി ചുമലിൽ കയറിക്കൊണ്ടു പോകേണ്ട ഭാരം അർപ്പിക്കില്ല. സ്വപരിശ്രമത്താൽ സുഖസ്ഥാനത്തെ പ്രാപിപ്പാൻ മക്കളെ ശീലിപ്പിക്കുകയല്ലാതെ താൻ ചെയ്തതെല്ലാം സ്ഥാനത്തിൽത്തന്നെ മക്കളേയും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അർപ്പൻ ഭോഷനാകുന്നു. ആ മക്കൾ ഇരുന്ന തിന്ന് കടക്കം ഇരുന്ന പോകയേയുള്ളൂ. പരിശ്രമം കൊണ്ടു പോയിപ്പിക്കാതെയിരുന്നാൽ എത്രയേറെ സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നാലും നശിക്കാതെയിരിക്കുകയും ഇവരുടെ ദുഷ്ടനങ്ങളോ നിമിഷപ്രതി വളർച്ചകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ധാർമ്മ്യം കേൾക്കേണ്ട കഥ ഇതിനു നല്ലൊരു തെളിവാണ്. എത്ര ഘോരമായ നാശമാണ് അവർക്കു സംഭവിച്ചത്!

സുയോധനൻ.

ഭീഷ്മദ്രോണാദി മഹാരഥന്മാരും പ്രിയമിത്രമായ കണ്ണനും അമ്മാനായ ശകുനിയും സഹോദരന്മാർ തൊണ്ണൂറി പമ്പതും എണ്ണിയാലാടുങ്ങാത്ത സൈന്യങ്ങളും യുദ്ധഭൂമിയിൽ വീണ മലനുകിടക്കുന്നതും, ശത്രുക്കൾ ആരുമൊട്ടും കാവിലാതെ നിറഞ്ഞു നിരന്നു നിൽക്കുന്നതും കണ്ടപ്പോൾ സുയോധനൻ ഭയത്തിന്റെയും പരിതാപത്തിന്റെയും ഇരിപ്പൊട്ടമായിത്തീർന്നു. ആയാൾ ജീവനിൽ കൊതിയോടെ ആരുമേതുമറിയാതെ ചാടിയോടി ഒരു ചളിക്കുളത്തിൽ മുങ്ങിയൊളിച്ചു. അതിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ഒന്നൊന്നായി ഓർത്താൽ അയാൾ എത്രയേറെ വേദിച്ചിരിക്കാം! കരയിൽ കാലടിഞ്ചായും വിജയഘോഷവും കേട്ടുതുടങ്ങിയ ഉടനെ ആ യാളുടെ ഹൃദയം തകൻ പോയിരിക്കയില്ലയോ! ശത്രുക്കളുടെ ശല്യം സഹിക്ക വയ്ക്കാതെയായപ്പോൾ അയാൾ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ പുറത്തേയ്ക്കു ചാടി. തന്റെ പ്രാകൃതഭാവത്തെ കണ്ട് ഭീമാജ്ജനന്മാർ കൈകൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ദേഹമാകെ മുറിഞ്ഞു കീറി ചൊരയൊലിച്ച് ക്ഷീണിച്ചു വശംകെട്ടിത്തൂങ്ങി താൻ നിരായുധനായും നിരാലംബനായും റോഡിരിഞ്ഞു നില്ക്കുന്നു. തന്നെ കൊല്ലുവാൻ ഞാൻ ഞാ

നെന്ന ഭാവത്തിൽ കയ്യുയർത്തി നില്ക്കുന്ന ശത്രുക്കളോ അസംഖ്യം വിരഭാവത്തോടെ ചാടിത്തിരിക്കുന്ന ഭട്ടേറെ സഹോദരന്മാരും രണവിരനായ കണ്ണനും, കപടപടുവായ ശകനിയും മഹാസംഖ്യം ഐസ്യജനങ്ങളും നിറഞ്ഞിരിക്കവേ, എല്ലാവരും യജമാനനായി, വിചാരിച്ചതൊക്കയും സാധിച്ചുകൊണ്ട്, സവാധംബര വിഭൂഷിതനായി, സിംഹാസനസ്ഥനായി ഞെളിഞ്ഞിരുന്നിരുന്ന ആ സുയോധനന്മേലേ ഇപ്പോൾ വെറും മണ്ണിൽ ഇതാ, ചോണിത്തൂണെന്നത്തൊലിച്ചും വികൃതരൂപനായി, പരാധീനപ്രാണനായി ശത്രുക്കൾക്കിടയിൽ കിടക്കിയിട്ടെ വിറച്ചുനില്ക്കുന്നത്! യുദ്ധഭൂമിയിൽ കണ്ണത്തൊത്തടത്തോളം നീണ്ടു പരന്നു നില്ക്കുന്ന സൈന്യങ്ങൾക്കിടയിൽ പല മഹാരഥന്മാരും ചാരപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രഥാത്രയമായി ശത്രുക്കളെ നോക്കി പൂർണ്ണഭാവത്തോടെ ഗർജിച്ചിരുന്ന ആ നാഗഭജനമേലേ, തന്റെ മുഖത്തെ ഇടിച്ചു തകർക്കാൻ പല്ലിറുമ്മിക്കാൻ നില്ക്കുന്ന ഭീമന്റെ മുഖിയേയും, തന്റെ മാറിടത്തെ കുത്തിപ്പിളർക്കാൻ കരിച്ചു നില്ക്കുന്ന അർജ്ജുനന്റെ അസൂയത്തേയും, തന്റെ ശിരസ്സിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി നില്ക്കുന്ന നക്ഷത്രന്റെ ചലംഗത്തേയും കണ്ട് മനസ്സു ഞെട്ടി തലചുറ്റി വീഴാറായി നില്ക്കുന്നത്!! സുയോധന! അന്നു നീ വിഷച്ചോറു കൊടുത്ത് കെട്ടിവരിഞ്ഞ് ഗംഗയിൽ താഴ്ന്നിരുന്ന ആ ഭീമൻ തന്നെയാണോ ഇതാ നില്ക്കുന്നത്; അതേ, അന്നു നീ പാമ്പുകളെ വിട്ടു കടിപ്പിച്ച ഭീമൻ തന്നെ. അന്നു നീ അരക്കല്ലത്തിലിട്ടു ദഹിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ ആ പാണ്ഡവന്മാർ തന്നെ ഇവർ; പാഞ്ചാലിയെ സഭയിൽ കൊണ്ടുവന്നു നിത്തി നീ അവളെ ക്രൂരമായി അവമാനിക്കുമ്പോൾ പെണ്ണങ്ങളെപ്പോലെ തലതാഴ്ന്നിരുന്ന ആ പാണ്ഡവന്മാർ തന്നെ ഇവർ. പിന്നെ നീ എന്തിനു ഭയപ്പെടുന്നു! നിന്നെ വേടിപ്പിടും നിന്റെ പ്രതാപം കൊണ്ടുമേലേ ഇവർ കാടുകളിലും മലകളിലും ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് കാര്യം കനിയും തിന്ന് ഉഴന്നുനടുന്നത്! നിന്റെ ആ ആജ്ഞാശക്തിയും പ്രതാപവും പ്രഭാവവുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ എവിടെപ്പോയി! ഇതാ, ഭീമൻ ഗദചുഴറി ചീറിപ്പറഞ്ഞുവരുന്നു. ഇപ്പോൾ, കൂടെ നിന്ന് അഹങ്കരിച്ചു തുള്ളുന്നതിന് സഹോദരന്മാരേയും കപ

കമാഗ്ഗങ്ങൾ കാട്ടിത്തന്നതിന് ശക്തിയും, പരനിന്ദയാൽ നിന്നെ ഉദ്ധരണാക്കുന്നതിന് ആ കണ്ണനോ ഇവിടെയില്ല. നീ തനിയേനിന്നു കൊണ്ടുള്ള സാമത്വം കാണട്ടെ.

ഊതുവശഗന്ധാണെന്ന ദൃഢബോധത്താൽ അനന്യചിന്തയോടേ സുയോധനനും, വിജയലാഭേച്ഛയോടെ ഭീമനും തമ്മിൽ ഇടഞ്ഞു പൊരുതു. ഭീമനാണ് കട്ടൊട്ടു ക്ഷീണം തട്ടിത്തുടങ്ങിയതെങ്കിലും കടക്കും ഭീമൻ സുയോധനന്റെ തുട തച്ചു തകരുകയും അവന്റെ ഉടലിനെ ചവിട്ടിത്തള്ളുകയും ചെയ്തു. സർവ്വസുഖസമ്പന്നനായിരുന്ന ആ രാജകുമാരൻ— ധൃതരാഷ്ട്രമഹാരാജാവിന്റെ പ്രാണൻ— തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പതുസഹോദരന്മാരുടെ ചേച്ചൻ— മഹാഭാരതത്തിലെ അക്ഷൗഹിണി ബലത്തിന്റെ അധിപതി— കട്ടേറെ യുദ്ധവീരന്മാരുടെ യജമാനൻ അതാ, താനെ തന്നെ മരണചഷ്ടകളോടേ മണ്ണിൽ കിടന്നു കിടന്നു. ആയാൾ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രാണവേദനയൊ മനോവേദനയോ ഏതാണ് വലിയതെന്ന് നിണ്ണയിക്കുവാൻ ആർക്കും വയ്യ. പ്രിയതമയായ ഭാനുമതിയുടെ സുന്ദരഭാവങ്ങളും കാമനക്ഷിടങ്ങളുടെ ലീലാവിലാസങ്ങളും ഒരിക്കൽ ആയാളുടെ മനോഭൂമിയിൽ പ്രതിബിംബിച്ചു. ഉടൻ അതു മാറി, താൻ പാഞ്ചാലിയെയെന്ന പോലെ ശത്രുക്കൾ തന്റെ ഭാര്യയെ പിടിച്ചിഴച്ചു വലിച്ചു അപമാനിക്കുന്നതായി ആയാൾ കണ്ടു. താനൊന്നു വിചാരിച്ച് കഴിയും മുമ്പെ അതിനെ സാധിപ്പിപ്പാൻ തയ്യാറായി നില്ക്കുന്ന തന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ വീരഭാവങ്ങളെയും, പിന്നെ ആ സഹോദരന്മാർ ശത്രുസൈന്യത്തിന്റെ ചവിട്ടുകൊണ്ട് മണ്ണിൽ കിടന്ന് ചതഞ്ഞു കുന്നതിനെയും ആയാൾ കണ്ടു. പ്രാണമിത്രമായ കണ്ണൻ അംഗരാഗ്യാഭിഷിക്തനായും മഹാരാജാക്കൽ സഖസൈന്യാധിപനായും പ്രശോഭിക്കുന്നതും, പിന്നെ ആ കണ്ണൻതന്നെ ശത്രുക്കളുടെ ശരമേഘം കീറിപ്പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതും, അദ്ദേഹത്തെ ക്രോധാക്കുൾ കടിച്ചു വലിക്കുന്നതും ആയാൾ കണ്ടു. അന്നത്തെ സുഖഭോഗങ്ങളും ഘോഷയാത്രകളും മഹോത്സവങ്ങളും ബന്ധുജനാഭിനന്ദനങ്ങളും, ഇന്നത്തെ നിശ്ശേഷം മുടിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന അവസ്ഥയും വിജനസ്ഥലത്ത്

പ്രാണവേദനയോടെ താൻ കിടന്നുരുക്കുന്ന ഭാവവും ആയാൾ കണ്ടു. അഹോ, സുയോധനൻ ഇപ്പോൾ മരണവേദനയേക്കാൾ ഖേദമായ മനോവേദന അനുഭവിക്കുന്നു! കഷ്ടം! ദുഷ്ടൻ ഫലം!!

യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിപ്പോകാതെ അവസാനംവരെ ധീരതയോടെ നിന്നു പൊരുതിയിരുന്നവെങ്കിൽ ദുഷ്ടോധനന്റെ മനോദോഷം വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് അഭിനന്ദിക്കാമായിരുന്നു ഭീഷ്മൻ, ദ്രോണൻ, വിദൂരൻ മുതലായ പലരും പലതും ഉപദേശിച്ചിട്ടു, അതൊന്നും അനുസരിക്കാതെ അവരെയാക്കെയും വെറുപ്പിക്കുകയാണ് ദുഷ്ടോധനൻ ചെയ്തത്. ആ മഹാനായ സഹായം തന്റെ ഉദ്ദേശസാധ്യത്തിന് അത്യാവശ്യമാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും അവരോട് ഇണങ്ങിനില്ക്കുന്നതിനുള്ള സാമത്രിയും സുയോധനന് ഉണ്ടായില്ലെന്നല്ലാത്ത അവരെ കഴിയുന്നത്രത്തോളം നിന്ദിച്ചു മുഷിപ്പിച്ചു. യുദ്ധനയമൊന്നും സുയോധനന് അറിഞ്ഞു കൂടാ. ശത്രുപക്ഷത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടു പലരെയും ആളെണ്ണം പെരുക്കുന്നതിനും മാത്രം തന്റെ പക്ഷത്തിൽ വിളിച്ചു കൂട്ടി. ഭീഷ്മൻ, ദ്രോണൻ, ശല്യൻ എന്നിവരുടെ വെറും കേൾക്കൽ തന്റെ പക്ഷത്തിൽ നില്ക്കുന്നതു കണ്ടു ആ മൂഢൻ അഭിമാനിച്ചു. യുദ്ധാവസരത്തിൽ കൂടിയും തന്റെ ദുഷ്ടീലങ്ങളാൽ പലരും നിരസം ജ്ഞിപ്പിച്ചു. തന്റെ പക്ഷത്തെ പ്രതികൂലിക്കുന്നതായാൽ മഹാനാരം കൂടിയും ദുഷിക്കുവാൻ സുയോധനന് കൂസലില്ല. പിതാമഹനായ ഭീഷ്മൻ കൂടിയും തന്റെ അഭിപ്രായത്തെ അനുസരിക്കണമെന്നാണ് സുയോധനന്റെ ശാസന. പാണ്ഡവരെപ്പറ്റിയ ദേഷ്ടാവിചാരം ആയാളുടെ മനസ്സിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പാണ്ഡവർ സ്വയംവരകാലത്തും, ഗോഗ്രഹണഘട്ടത്തിലും, ദൈവതവനശോഷയാത്രാവസരത്തിലും താൻ തീരെ അപജയപ്പെടുകയും അപ്പോഴെല്ലാം പാണ്ഡവർ വിജയമുണ്ടാകുകയും ചെയ്ത കണ്ടപ്പോൾ പാണ്ഡവരുടെ പേരിലുള്ള ദേഷ്ടം വളർന്നു വളർന്നു വരുകയാണുണ്ടായത്. അവർക്ക് വിജയമുണ്ടാകുന്നതുപോലെ തനിക്കും വിജയമുണ്ടാകണമെന്നുവെച്ചു ചരിശ്രമിക്കുന്നല്ല ദുഷ്ടോധനന് തോന്നിയത്. അവരെ എത്ര തന്നെ ചവിട്ടി

അപ്പോഴും പൂർണ്ണവികാസം ഉയരുന്നതിനു കാരണമായി അവരില്ലാത്തതായിരുന്നു. ഗുണങ്ങളെ കണ്ടറിഞ്ഞ് അവയെ തന്നിടപെടുത്തുവാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന ബോധം ദുഷ്ടോധനനനുഭവിച്ചു. ഇങ്ങിനെ, ഗുണമുള്ളതും ശിഷ്ടനാശമുള്ളതും, സുയോധനനെന്നു കണ്ടുകിട്ടി. അതു രണ്ടിനെയും തന്നോട് ഇണക്കേണമെന്ന ആഗ്രഹം കൂടിയും ആയാലായില്ല. ദോഷവും ദുഷ്ടനാശം ഉള്ളതെന്തെങ്കിലും സുയോധനനാണു്. അവ രണ്ടിനെയും ആദരിക്കുവാൻ താൻ എന്തു ചെയ്യണമെന്നു തന്നും. ഗുണത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചു കൂടിയും തന്റെ അഭിപ്രായത്തിനു പ്രതികൂലമായി ഒന്നും മിണ്ടാതെയിരിക്കുകയും എപ്പോഴും പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ഒരു യോഗ്യൻ മിത്രസ്നേഹിയാണെന്നു വരുമോ? തന്നെപ്പറ്റി ഗോപിക്കുന്നവൻ വല്ലതുമൊക്കെ വാരികൊടുക്കുന്നത് ദാനശീലമൊക്കുമോ? ഒരിക്കലും വിജയമുണ്ടാവാതെ, ചെന്നെത്താതെ അവയെപ്പറ്റി ഒന്നും ചോദിക്കുകയും അവയെ വിജയത്തിൽ അസൂയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവനാണോ അമിത്രകൃപൻ? സുയോധനനുള്ള ഗുണം ചേർന്നു ചിലതാണ്. ആയാലും ധീരനായിരുന്നു. പാണ്ഡവന്മാരെ അതിവേഗം കാര്യത്തിൽ ആയാലും എപ്പോഴും ധീരതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ധീരതകൊണ്ടാണ് ആയാലും കേരളം ലഭിക്കുകയും സ്വതന്ത്രമായി രാജ്യം അനുഭവിക്കുവാനായത്. അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സു പതരിക്കാത്തതായെന്നു വരികിൽ രാജ്യത്തെ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇടക്കിടെ തനിക്കുണ്ടാകുന്ന അവയെപ്പറ്റിയും നിരന്തരം ശത്രുക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന വിജയങ്ങളും, ദുഷ്ടോധനന് ഒരു നേരത്തും മനസ്സമാധാനത്തിന് ഇടയുണ്ടായില്ല. ദുരിതമാനികൾക്ക് ചെറിയ നഷ്ടം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അവമാനം കൂടിയും ദുസ്സഹമായിരിക്കുമല്ലോ. പാണ്ഡവരോട് പലേത്തും തോറ്റു മടങ്ങിയപ്പോഴൊക്കെയും ദുഷ്ടോധനൻ എത്ര മാത്രം സങ്കടം അനുഭവിച്ചിരിക്കാം! ആയാലും ധീരത അവസാനം വരെ നില നിന്നുവെന്നിരിക്കിൽ മരണകാ

ലത്തിൽ ഇത്രയേറെ ദുഃഖിക്കാതെ കഴിക്കാമായിരുന്നു. ആയാളിൽ തിങ്ങിയിരുന്ന അസംഖ്യ ദുർഗ്ഗണങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു തിരക്കുകയാൽ ഒട്ടോട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഗുണങ്ങൾക്ക് നിലകിട്ടാതെയായി. ആരെല്ലാം മരിച്ചാലും എന്തെല്ലാം നശിച്ചാലും സ്വജീവനെ രക്ഷിക്കുവാൻ ആയാൾ മോഹിച്ച് യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുകയാൽ ഏതാനും നാഴിക നേരം ആയാൾ അനുഭവിച്ച ദുഃഖം അനേകവർഷം നീണ്ടു നില്ക്കുന്നുവെന്ന് ആയാൾക്ക് തോന്നത്തക്കവണ്ണമായിരുന്നു. മറ്റൊരുകാര്യം നശിച്ചു എന്നു കണ്ട ഉടനെ ശത്രുക്കളുടെ നേരേ പാഞ്ഞു, കഴിയുമെങ്കിൽ ചിലരെക്കൊല്ലും കൊണ്ട് സ്വദേഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ആയാൾക്ക് മരണഘട്ടത്തിൽ പലതുമോത്ത് പരിതപിക്കേണ്ടിവരില്ലായിരുന്നു. ദുഷ്ടതയുടെ ഫലം അങ്ങിനെ വന്നുകൂടല്ലോ.

കണ്ണൻ.

കണ്ണൻ വീണതോടു കൂടി സുയോധനന്റെ ആശയം അഹങ്കാരവും മിക്കവാറും അടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഭീഷ്മദ്രോണന്മാരുടെ സഹായത്തെ കരുതിട്ടല്ല സുയോധനൻ യുദ്ധത്തിന് കോപ്പു കൂട്ടിയത്. അജ്ഞാനനെ വധിക്കുന്നതിന് മറ്റൊരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മറ്റുള്ള പാണ്ഡവന്മാരെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് തന്റെ മതിയേകമെന്നായിരുന്നു സുയോധനന്റെ അഹങ്കാരം. കണ്ണൻ തന്റെ പക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അജ്ഞൻ തലയുയർത്തുകയില്ലെന്നും ആയാൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. സൂക്ഷ്മത്തിൽ, കണ്ണനോട് എതിർത്തു ജയിക്കുന്നതിന് അജ്ഞനന് കഴികയില്ലെന്നുള്ള അഭിപ്രായം തെറ്റല്ല. കണ്ണൻ നിലയ്ക്കു നിന്നിരുന്നുവെന്നു വരികിൽ അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ സമത്വനായൊരു വില്ലാളി വീരൻ വേറെ കാണുകയില്ലായിരുന്നു. കഷ്ടം! ആ മന്ത്രികൾ രണ്ടു വിപരീതഭാവങ്ങൾക്കിടയിൽ പെട്ടു നശിച്ചുപോയി! തന്നെത്താൻ മാനുകൊണ്ടുള്ള ദാനശീലവും, തന്നോളം വലിയവൻ വേറെയില്ലെന്നുള്ള വമ്പും ആണ് ആ രണ്ടു ഭാവങ്ങൾ. അന്യൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതായാൽ ആത്മാവുതന്നെ

ടെയും കൊടുക്കുവാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറാണ്. തന്നോളം കയ്യടക്കം കാര്യജ്ഞാനവും ഉള്ളവൻ വേറെയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഗവ്വിക്കയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തനിക്ക് വിജയലാഭത്തിനായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഉപകരണങ്ങളെയൊക്കെയും ആത്മത്യാഗശീലത്താൽ അദ്ദേഹം അന്ത്യാധീനപ്പെടുത്തി. അതേകാലത്തിൽത്തന്നെ നിലകവിഞ്ഞ ഗവ്വത്താൽ മഹാനാദരയൊക്കെയും അദ്ദേഹം അനാദിച്ഛ. ആത്മത്യാഗമെന്ന പോലെ തന്നെ സ്വാഭിമാനവും ഉൽകഷേപ്തം ഉള്ളവന്റെ പ്ലാം ഉണ്ടാവേണ്ടതു തന്നെ. സമദർശനത്തോടു കൂടിയ സ്വാഭിമാനം മാത്രമേ പരിശുദ്ധമായും ശുഭഫലോല്പാദകമായും ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. താൻ മാത്രം കേമനാണെന്ന് കരുതുകയും മറ്റൊക്കെയും തുച്ഛമെന്നു തള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ആ അഭിമാനത്തിന് ഗവ്വമെന്നാണ് പേർ പറയുക. അത് എത്രയോ ഏറെ നാശകരമായ ഭാവമാകുന്നു. നിഷ്കാമഭാവത്തോടേ സുദൃഢമെന്തെ കൂടിയും അന്യന്ത് നല്ലവൻ ഒരു അങ്ങത്തക്കവണ്ണം കണ്ണിരിച്ചുള്ള ആ യശസ്സ്വരമായ ദാനശീലവും, ലോകത്തെയാക്കെയും തുണവൽകരിച്ച് ഞാനൊന്നേ നന്നും എന്ന ശൂന്യാക്ഷരങ്ങളെ ഉരുവിടത്തക്കവണ്ണം അദ്ദേഹത്തിലുള്ള ആ അപൽകരമായ ഗവ്വഭാവവും രണ്ടു തലയ്ക്കൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ ഇഴുത്തു വലിയ്ക്കുവാൻ അതു എത്രയും ദുർബ്ബലമായിത്തീർന്നു. ആരാലും പിളർക്കുവാൻ കഴിയാത്ത നിസ്തലപ്രഭാവത്തോടു കൂടിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവചചക്രവർത്തിയെ അന്യന്ത് നൽകയോ, പ്രത്യേക ശക്തിയുള്ള നാഗാസ്രത്തെ ഒരു തവണ മാത്രമേ പ്രയോഗിക്കുകയുള്ളവനും അയ്യങ്കനനെയാഴിക്കെ പാണ്ഡവരിൽ മറ്റൊരെയും താൻ വധിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയില്ലെന്നും കന്തിയോട് ശപഥം ചെയ്തയോ ചെയ്യാതിരിക്കിൽ അദ്ദേഹം പാണ്ഡവരെ ഇങ്ങിനെ വെറുതേവിടുകയില്ലായിരുന്നു. സത്യസന്ധനും ധർമ്മിഷ്ഠനുമായ അദ്ദേഹം, ശത്രുക്കൾ തന്നെ വഞ്ചിക്കയാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും, പ്രാണൻ പോയാലും സ്വധർമ്മത്തിൽ നിന്നുപതറുകയില്ലെന്ന ദൃഢവ്രതത്തോടെ തനിക്ക് വിജയകരങ്ങളായുള്ള എല്ലാറ്റിനേയും, സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കൂടിയും ദാനം ചെയ്യുകയുണ്ടു. ഒന്നു തീർച്ചയാണ്: കണ്ണന്റെ കഥ ക

ശിന്താ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാനശീലം ലോകമുള്ള
ടത്തോളം കാലം നിലനിൽക്കും. ആ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം എ
ന്നും ഒരു മാതൃകാപുരുഷനായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

ആയുധാഭ്യാസ പ്രദർശനത്തിൽ വെച്ച് കണ്ണശ്ജനന്മാർ ദ്വന്ദ്വ
യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങിയപ്പോൾ, അശ്ജനനാണ് അപജയമുണ്ടാകുക
എന്നറിഞ്ഞ കൃപാചാര്യൻ, കണ്ണൻ കലീനനല്ലെന്നും അശ്ജനനോ
ട് സമതമില്ലെന്നും സമതമില്ലാത്തവർ തമ്മിൽ ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം ചെ
യ്ക്കുകയും വാദിച്ചു. നിറഞ്ഞ സഭയിൽ വെച്ച് കണ്ണനങ്ങയ്ക്കു ഈ
ദൃഷ്ടാന്തമായ അപമാനത്തിൽ നിന്ന് സുയോധനനാണ് കണ്ണനെ
രക്ഷിച്ചത്. അശ്ജനൻ രാജകുമാരനായാൽ രാജതപമുള്ളവർക്കു
അദ്ദേഹത്തോട് സമതമുണ്ടാകയുള്ളൂ. ഒരു മഹായുദ്ധം സൈന്യാ
ധിപനോ ആണെങ്കിൽ അവൻ രാജതമുണ്ടെന്നാണ് അന്നത്തെ
നിശ്ചയം. സുയോധനൻ കണ്ണനെ അംഗരാജാവായി അഭിഷേകം
ചെയ്തതു മുതൽ കണ്ണൻ സർവ്വസൈന്യാധിപനും അശ്ജനനോടു സമ
നും ആയിവന്നു. ഇങ്ങനെ, തന്നെ അവമാനത്തിൽ നിന്നു രക്ഷി
ച്ച സുയോധനനായി കൃതജ്ഞതയോടെ തന്റെ ജീവിതത്തെ അ
ർപ്പിച്ചു. അന്നു മുതൽ സുയോധനന്റെ ദൃഷ്ടിമണ്ഡലിൽ കൂടിയും പ
ക്ഷം കൊള്ളുവാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനായ്. ദുര്യോധനനെയും
കൂട്ടുകാരെയും പോലെ അന്യസമ്പത്തിൽ അസൂയപ്പെട്ട് അന്യനെ
ശിക്ഷിക്കുവാൻ കാപ്പുകെട്ടിയിരിക്കയല്ല കണ്ണൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സ്വ
ന്തം പരിശുദ്ധം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഉയർന്നിലയിൽ എ
ത്തിയത്. അന്യന് വിജയമുണ്ടാകുന്നത് പോലേ തനിക്കും വിജയ
മുണ്ടാവേണമെന്നു വെച്ച് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടു
തന്നെയിരുന്നു. എന്നിട്ടും, ദുഷ്ടന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുകയാൽ
അദ്ദേഹം ദുഷിച്ചു നശിച്ചു. ദുര്യോധനനെ കണ്ണനാണ് ദുഷിച്ചിട്ടു
തും നശിപ്പിച്ചതും എന്ന് ജനങ്ങൾ പറയുന്നു; അനുഭവം ഹേതേ മറി
ച്ചാണ്. കണ്ണൻ സ്വദേഹത്തെ സുയോധനനായി അർപ്പിച്ചു ക
ഴിഞ്ഞതു കൊണ്ട് സുയോധനൻ പോകുന്നടത്തൊക്കെ ആദ്ദേഹ
ത്തെയും വിട്ടുയജ്ജ്വലിക്കുന്നല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ നീക്കുപോ

കണ്ടായിരുന്നില്ല. സുയോധനന്റെ അഭിമതമേതോ അതു തന്നെ യാവേണ്ടി വന്നു തന്റെ അഭിമതവും. ദൃഷ്ടതയോ ക്രൗഞ്ചമോ കണ്ണു നില്ല. പാണ്ഡവരിൽ ദോഷവും അദ്ദേഹത്തിനില്ലെന്ന്; താൻ അ ജ്ഞാനനെയൊഴികെ മറ്റാരെയും ഉപദ്രവിക്കയില്ലെന്ന് കന്തിയോ ട് ശപഥം ചെയ്തതിൽ നിന്ന് വെളിവാകുന്നുണ്ട്. ഇരുവർക്കു തമ്മി ള് കിടമത്സരമുണ്ടായി വന്നാൽ, എത്ര കാരണം കൊണ്ടായാലും, ആദ്യമായി അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നവനെ ലോകം പുച്ഛിക്ക മെന്ന് കാത്തിട്ടാണ്, കണ്ണൻ അജ്ഞാനനോട് എതിർത്തേയിരിക്കു എ ന്ന് തീർച്ചയാക്കിയത്. ദൃഷ്ടതയെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടുകയാൽ അദ്ദേഹാ നശിച്ചു എന്നു ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു. പാണ്ഡവബന്ധു വാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും ശല്യരാജാവിനെ ആ അവിവേകിയായ ദുര്യോ ധനൻ തന്റെ പക്ഷത്തിൽ ചേർത്തുവിട്ടു. ശല്യൻ പാണ്ഡവഗുണ ത്തിനായി കണ്ണനെ തേജോവധം ചെയ്തുകൊണ്ട് മനശ്ശക്തിയെ ക്ഷീണിപ്പിച്ചു. ഒരുവൻ ഒരു മഹോദ്യമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, അവന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾ അവൻ അതിന് ശക്തനല്ലെന്ന് ദുഷിക്കയും അവൻ നശിക്കുകയുള്ളുവെന്ന് ശപിക്കയും ചെയ്തുകൊ ണ്ടിരിക്കുന്നത് തേജോവധം ചെയ്തയാകുന്നു. അവന്റെ വീഴ്ചപ രാക്രമങ്ങളെ ഒന്നൊന്നായി അവനെ സ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുകഴ്ത്തുക യല്ലാതെ അവന്റെ അപജയത്തെപ്പറ്റിയോ അപ്രഹ്ലിയെപ്പറ്റി യോ ഭാവം കൊണ്ടു കൂടിയും വെളിപ്പെടുത്തിക്കൂടാ. വിജയലാഭത്തി ള് ദുഃഖവിശ്വാസമുണ്ടാകുന്നവനല്ലാതെ, ഭവിയെപ്പറ്റി നിരാശപ്പെ ടുന്നവന് വിജയമുണ്ടാകയില്ലെന്നാണ് ഇതിന്റെ സാരം. ഈ ര ഹസ്യം ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണനെ ശല്യൻ നിരന്തരം ദുഷിച്ചുതുട ണ്ടി. തന്നെ ഇങ്ങിനെ തേജോവധം ചെയ്യരുതെന്ന് കണ്ണൻ പ ലതവണ അപേക്ഷിച്ചുവെങ്കിലും ശല്യൻ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയ തേയില്ല. ഇങ്ങിനെ കണ്ണന്റെ മനശ്ശക്തി ക്ഷീണിക്കുകയും ഉണർച്ച കറയുകയും ചെയ്തയാൽ യുദ്ധഭൂമിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിദ്യുതി ബാ ധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തേച്ചുകുത്തിന് കേട പറ്റിയപ്പോൾ അ ത്തിനെ ശരിപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അജ്ഞാനൻ അസ്ര മയച്ചു അദ്ദേഹത്തെ വീഴ്ത്തി.

കണ്ണനെപ്പറ്റി, പിന്നീട് പാണ്ഡവന്മാർ ഏറെ ദുഃഖിച്ചുവെങ്കിലും, മരിച്ചു വീണ ഘട്ടത്തിൽ സുയോധനനെന്നൊഴികെ അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി മറാക്ഷം വിഷാദമുണ്ടായില്ല. എന്നതെന്നെയല്ല, അദ്ദേഹം പൂണ്ണബലത്തോടെയിരിക്കുമ്പോൾ കൂടിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈല്യപരമാക്രമങ്ങളെ ആരും മറിച്ചിരുന്നതുമില്ല. ഇതിനേക്കെകാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തുകാരികളായ കെട്ട വായയാണ്. എപ്പോഴും വന്യനടിക്കുക എന്ന സ്വഭാവത്താൽ അദ്ദേഹത്തെ യോഗ്യനാക്കല്ല, വെറുത്തുകളഞ്ഞു. ഈ ഒരു ദുഃസ്വഭാവം അദ്ദേഹത്തിനില്ലാതിരിക്കിൽ ഭീഷ്മദ്രോണാദികൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിച്ചും ആദരിക്കുന്നതിനും ലോകത്തിൽ അനശ്വരമായ വിജയത്തെയും കീർത്തിയേയും നേടുന്നതിനും ഇടയാകുമായിരുന്നു. തനിക്കുള്ള നിലകവിഞ്ഞ ഗുപ്തം കൊണ്ട് മനസ്സ് ആകലപ്പെടുകയാലാണ് ഏകാഗ്രഭാവത്തോടെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആവാതെ പലപ്പോഴും അപജയപ്പെട്ടേണ്ടി വന്നത്. ഈ ഒരു ദോഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ യശസ്സിനെയും വിജയത്തെയും നിശ്ശേഷം വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞുവെങ്കിലും ഭാനുശീലം, മിത്രസ്നേഹം, സത്യസന്ധത, ഉൽകണ്ഠ, പരിശ്രമശീലം, എന്നീ ഗുണങ്ങൾക്കുള്ള പ്രകാശത്തെ മറയ്ക്കുന്നതിന് ആ ദോഷത്തിന് ഇന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

ശകുനി.

ലോകത്തിൽ പരമാപദവം കൊണ്ട് തന്നെ രസിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ഒരു വകക്കാരുണ്ട്. തങ്ങൾക്കോ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളവയ്ക്കോ എന്തെങ്കിലും ലാഭമുണ്ടാകേണമെന്ന് മോഹിച്ചല്ലോ ഇവർ അന്യരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ ദുഷ്ടമുഖങ്ങൾ അന്യരെ ബാധിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇവരുടെ ഭാവം ഒരുപോലെ തന്നെ. ഇവരുടെ ധർമ്മം അതാണ്. അതിനെ ഇവർ നിഷ്കാമഭാവത്തോടെ ആചരിച്ചു വരികയാണ്. ഇവരുടെ മനോഭാവങ്ങളൊക്കെയും എപ്പോഴും പരോപദ്രവമെന്ന ഒരു ഭാഗത്തിൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ. സ്വധർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തിന് ഇവരിൽ അശക്തനായ

ഇവർ അതിന് ശക്തിയുള്ള മറ്റൊരാളെ ഉപകരണമായെടുക്കും. ഇതിൽ നിന്ന് ആ ഉപകരണത്തിന് ഗുണമുണ്ടായാലും ദോഷമുണ്ടായാലും തന്റെ ധർമ്മം താൻ ചെയ്തു എന്ന കൃതാർത്ഥതയേ അവനുണ്ടാകയുള്ളൂ. ഇങ്ങുട്ടരിൽ പെട്ട ഒരാളാണ് ശങ്കുനി. താൻ ഗാന്ധാരരാജ്യത്തിലെ രാജാവായിരുന്നിട്ടും ആ വക സുഖഭോഗങ്ങളിലൊന്നും താല്പര്യമില്ലാതെ സമോദരീപുത്രനായ ദുര്യോധനനെപ്പോലെ പാതുവരികയാണ്. ദുര്യോധനനെക്കൊണ്ടുപാണ്ഡവരെ ദേവപ്പിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കയല്ലാതെ പേറെ തൊഴിൽ ശങ്കുനിക്കില്ല. ദുര്യോധനനെ വഞ്ചിച്ച് കുറെയൊക്കെ തട്ടിപ്പിരിച്ച് തന്റെ രാജ്യത്തോടു കൂട്ടിച്ചേർത്ത് താൻ കേമനായി രീക്ഷണത്തിന് ശങ്കുനി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് സാധിക്കാതിരിക്കയല്ല. അതൊന്നും ശങ്കുനിക്ക് പേണ്ട. തനിക്ക് ആരെ എങ്കിലും എപ്പോഴും ഉപദ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കയേ പേണ്ട. അതിന് പാണ്ഡവരെ നല്ല തരത്തിൽ കീട്ടി. സുയോധനൻ അതിലേക്ക് ഒരു ഉപകരണമായും വന്നു. കരേ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സിലുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ ആ വിഷയത്തിൽ ഏറെ സമർത്ഥനായി വരുമല്ലോ. ഉള്ളും കള്ളിയും ശരിക്കറിയുന്നതിനും ലക്ഷ്യത്തിൽത്തന്നെ ചെന്നു തറയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം പഞ്ചന പ്രയോഗിക്കുന്നതിനും ശങ്കുനിക്കുള്ള മിടുക്ക് നിസ്തലമാണ്. ഭീമനെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് അപജയപ്പെട്ടപ്പോഴാവട്ടെ, പാണ്ഡവരെ ദഹിപ്പിക്കുവാൻ ചെയ്ത ചതിവിഴയ്ക്കു പോയപ്പോഴാവട്ടെ ദുര്യോധനനല്ലാതെ ശങ്കുനിക്കവിഷാദമൊട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കള്ളച്ചുതൽപാണ്ഡവരുടെ രാജ്യത്തുമുട്ടും തട്ടിപ്പിരിച്ചപ്പോഴും, പാണ്ഡവർ സ്വർഗ്ഗോപമം ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തെ, സ്ഥാപിച്ചപ്പോഴും ശങ്കുനിയുടെ ഭാവം കരേ നിലയിൽ തന്നെ. വൃഷ്ണം കസുമഫലങ്ങളെ സ്വരൂപിയെയോ പാഗുണത്തെയോ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ശങ്കുനി ചെയ്യുന്ന വഞ്ചനകളും അങ്ങിനെ തന്നെ. ഗത്യാതമില്ലാതെയാണ് ആയാൾ യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങിയത്. ആയാളുടെ വഞ്ചനകൾക്കൊന്നും അപ്പോൾ തരം കിട്ടിയില്ല. ഇനി ഏതു ചെയ്താലും പാണ്ഡവർ തന്നെ വെച്ചേയ്ക്കയില്ലെന്ന് ആ

യാൾ അറിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് യുദ്ധഭൂമിയിൽ ചെന്ന് അവിടെ മരിച്ചു വീഴേണ്ടി വന്നു.

അങ്ങിനെ, ശകുനിയുടെ കാലം സുഖമായിത്തന്നെ കഴിഞ്ഞു. ആജീവനാന്തം ആയാൾക്ക് ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. പാണ്ഡവരിൽ ദുഷ്ടോധനന്മാർ വിദ്വേഷത്തെ ജനപ്പിച്ചതും, യോഗ്യന്മാരും അയോഗ്യന്മാരും അടങ്ങിയ അസംഖ്യം ജനത്തിന്റെ നാശത്തിന് കാരണമായ ഭാരതയുദ്ധത്തിന് വിത്തിട്ടതും ദുഷ്ടത മൂർത്തികരിച്ച ആ ശകുനിയാണ്. മഹാഭാരതത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ വെച്ച് അധികം നിന്ദ്യചരിതനും നീചനും ശകുനിയാണ്. നിങ്ങൾ ആയാളെ എത്രയെങ്കിലും ശകാരിച്ചുകൊള്ളുക. ലോകമുള്ള കാലത്തോളം, കുട്ടി തൊട്ടു കമ്പട്ടു നടക്കുന്ന മുതുമുത്തശ്ശി വരെ ആയാളെ വെറുക്കാതിരിക്കയില്ല എന്ന് ആർക്കും അറിയാം. ഇങ്ങിനെ യൊക്കെ ആണെങ്കിലും ആയാളുടെ ജീവിതം മനസ്സമാധാനത്തോടെയായിരുന്നു. നിഷ്കാമഭാവത്തോടും ഏകാഗ്ര മനസ്സോടും കൂടിയാണെങ്കിൽ ദുഷ്ടനും ചെറുപ്പനും ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരികയില്ല. വഞ്ചനയിലല്ലാതെ മറ്റു യാതൊരെടത്തും ശകുനിയുടെ മനസ്സ് പതറീട്ടില്ല. ആ വഞ്ചനയിൽ നിന്ന് യാതൊരു ലാഭത്തേയും ശകുന! ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുമില്ല. ഈ മനോഭാവം സർവ്വകാലങ്ങളിലാണ് ആയാൾ പ്രയോഗിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ വലിയൊരു മഹാനായി തീർന്നേനെ. അഥവാ, ആയാളിലുണ്ടായിരുന്ന ആ മമതയെ - ഞാൻ, നീ എന്ന ഭാവത്തെക്കുടിച്ചു ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മനസ്സിൽനിന്ന് വിഷമത നീങ്ങി സമതപത്തിൽ കൂടി ബ്രഹ്മൈച്ഛാന്ത പ്രാപിക്കാമായിരുന്നു. അതൊന്നുണ്ടായില്ലെങ്കിലും ഏകാഗ്രമനസ്സിന്റെയും നിഷ്കാമഭാവത്തിന്റെയും ഗുണഫലം ആയാൾ അനുഭവിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സമാധാനം. ദുഷ്ടതയുടെ ഫലമാവട്ടെ, ലോകം ഇന്നും ആയാളിൽ ശാപം വഴിച്ചു കൊണ്ടു തന്നെയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്.

വി കണ്ണൻ.

ചണ്ടി നിറഞ്ഞും, ചേറു കലനും വഷളായിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഇതാ. അതിൽ നടുക്കായി ഒരു താമരപ്പൂ മനോജ്ഞമായും നിർമ്മലമായും വികസിച്ചു വിലസുന്നു. കൂട്ടം നന്നാക്കാനായി ഒരു കൂട്ടം

ട്ടം ആളുകൾ ഇതാ അതിൽ ഇറങ്ങുന്നു. “എടോ കൂട്ടരെ, നിങ്ങൾ ആ താമരപ്പൂവിനെ നശിപ്പിക്കരുതേ! ശിഷ്ടന്മാരേവരും അതിന്റെ ആകർഷകമായ സൗന്ദര്യം വിലാസത്താൽ ഹൃതരായിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ കാക്കേണേ!” കഷ്ടം! അവർ അങ്ങിനെ ചെയ്തില്ല. വെള്ളമൊക്കയും കലക്കിമരിച്ചു; ചണ്ടിയൊക്കെയും ഇഴുത്തു വലിച്ചു കളഞ്ഞു; ചേറൊക്കെയും കോരി എറിഞ്ഞു. ബഹളങ്ങളൊക്കെയും ഒതുങ്ങിയപ്പിന്നെ-ഹാ!- ആ താമരപ്പൂവിനെ കാണാതില്ല. ചണ്ടികൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് അതു നശിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു.

വികണ്ഠന്റെ കഥയും ഇങ്ങിനെ തന്നെയാണ്. വികണ്ഠൻ ധാന്തരാഷ്ട്രകലത്തിൽ വിശിഷ്ടശയനസമ്മാന്യനായ ഒരു വാലിയനും. പാഞ്ചാലീചന്ദ്രാക്ഷേപ ഘട്ടത്തിൽ പൃഥ്വനാരം മഹാനാരുമല്ലാം കെത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ, ധീരതയോടെ സഭയിലിറങ്ങി നിന്ന് ന്യായവാദത്താൽ ജ്യേഷ്ഠനജനാരുടെ കൃത്യത്തെ അധിഷ്ഠിപ്പിച്ചു പ്രസംഗിച്ച ആ യുവാവിനെപ്പറ്റി കാക്കമ്പോഴൊക്കെയും മനസ്സ് പ്രേമാകുലമായിത്തീരുന്നു. സുയോഗനന്റെ സംരംഭങ്ങളൊന്നും വികണ്ഠൻ രസിച്ചിട്ടില്ല. പാണ്ഡവരുടെ സൗശീല്യത്തെ അദ്ദേഹം ഹാർദ്ദമായി മാനിക്കുന്നുണ്ടു താനും. എന്നാലും ദേഹം കൊണ്ടുള്ള ഏതൊരു കാര്യത്തിലും ജ്യേഷ്ഠനെ അദ്ദേഹം പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. തന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ദുഷ്ടന്മാർ തന്നെ എന്നിരുന്നാലും, ശത്രുപക്ഷത്തിൽ ചേരുകയോ കുടുംബത്തെ സഹചരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവനെ വിജ്ഞാൻ മാനിക്കുകയില്ല. അവൻ ഒരു കലദ്രേഷിയാകുന്നു. കുടുംബം ദുഷ്ടമാണെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ ശിഷ്ടതയെ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങിനെയല്ലാതെ ഏതുദ്ദേശത്തോടു കൂടിയായാലും അവിടെ നിന്ന് മാറിയൊഴിയുന്നവനെ ഭീരു എന്നാണ് ലോകം വിളിക്കുക. മനസ്സിൽ വിശുദ്ധിയും സ്വൈര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ദേഹത്തെ അതിനെ പോറ്റിപ്പുലർത്തിയവക്കായി വിട്ടുകൊടുത്തേക്കുക. ഭീഷ്മദ്രോണരെപ്പോലെ തന്നെ വികണ്ഠനും യുദ്ധഭൂമിയിൽ ജ്യേഷ്ഠൻ വേണ്ടി തന്റെ ദേഹത്തെ എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഭീമന്റെ ഗദ അതിനേയും സ്വാദി നോക്കാതെ വിട്ടില്ല.

പാ ണ്യ വ ന്നാർ .

അങ്ങിനെയിങ്ങിനെ പാണ്ഡവന്മാർ ധാർമരാഷ്ട്രകുലത്തെ കട്ടൊഴിയാതെ മുടിച്ച് രാജ്യത്തെ നിബ്ബം അനുഭവിക്കാറായി. ഏതു വലിയ കഷ്ടതയും മനസ്സമാധാനത്തോടെ സഹിപ്പാനും അവരോട് ധീരതയോടെ എതിരിടുവാനും ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് പാണ്ഡവന്മാർ അനുശപരമായ യശസ്സും പരിപൂർണ്ണമായ വിജയവും നേടിയത്. സ്വന്തം പരിശ്രമമല്ലാതെ ഉന്നതജ്ഞപേരോ വഴിയൊന്നുമില്ലെന്ന ബോധം ഉറപ്പുത്തക്കവണ്ണമായിരുന്നു അവർ പ്രവൃത്തിയിൽ അവർ വളർന്നിട്ടുള്ളത്. പിതൃജനത്തിന്റെ ലാളന കൊണ്ടോ സമ്പൽപ്രഭാവത്തിന്റെ ആധിക്യം കണ്ടോ അഹംകരിക്കാൻ അവർ തരമുണ്ടായിട്ടില്ല. രാജകുമാരന്മാരായിരുന്നിട്ടും അവരെ വളർത്തിയിരിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ നിലയിലാണ്. ക്ലേശങ്ങളുടെ സ്വാഭ് അവർ ചൊല്ലത്തിൽ തന്നെ അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങി. പരമാത്മ സുഖം ക്ലേശങ്ങൾക്കപ്പുറമാണെന്ന് അവർ ഗ്രഹിച്ചു. ഭാവിസുഖത്തിലേക്കുള്ള മാർഗ്ഗം സ്വപ്രയത്നത്തിൽ കൂടെയാണെന്നു കണ്ടപ്പോൾ അതിലേക്കു വേണ്ടുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടെന്നായി തേടുന്നതിനും നേടുന്നതിനും അവർ ഉത്സുകരായി. വിനയവും വിവേകവും അവരിൽ വിളങ്ങു. ധൈര്യവും സ്ഥൈര്യവും അനുകമ്പയും വിശുദ്ധിയും അവർ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായ സമ്പാദ്യങ്ങളാണ്. ചൊല്ലുകാലത്തിൽ, അവർ അരക്കില്ലത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പിഴച്ച് നിരാശ്രയന്മാരായി കാടുകളിൽ ചുറ്റിത്തിരിയുമ്പോൾ കൂടിയും അവരെ നൈരാശ്ര്യമോ ഭയമോ ബാധിച്ചിട്ടില്ല. സ്ഥിരമായ വിശുദ്ധോദ്ദേശ്യത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ ദുസ്സംഗമായി ലോകത്തിൽ ഒന്നും തന്നെയില്ലെന്ന് അവർ ദൃഢബോധമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പ്രതിബന്ധങ്ങളെയൊന്നും അവർ വകവെച്ചില്ല. ഉത്കണ്ഠയോ അവരുടെ മനസ്സ് പ്രബുദ്ധമായിരുന്നു. ഭയംകരാകാരനായ ഹിംസിബനെ കണ്ടപ്പോൾ അവനോട് എതിർക്കുന്നതിൽ ഭീമൻ കൂസലോ മറ്റുള്ളവർക്കു ആവശ്യമെന്നോ ഉണ്ടായില്ല. പൊതുവെയുള്ള

ഇന്നത്തീനായി ബെക്കനോട് നേരിടുവാൻ ഭീമൻ കരുണിയപ്പോൾ അധരമെടുത്തു. ആരെയും മനസ്സിനെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു സങ്കുചിതമാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. രാജാക്കന്മാരെക്കൊണ്ടും മുഖംതിരിപ്പിച്ചു പാഞ്ചലിയെ വേൾക്കുന്ന കാര്യം അസാധ്യമാണോ എന്നു അവർ സംശയിച്ചു. പാതിരാജ്യമെന്ന ഭാവത്തോടേ കാട്ടും മലയും നിറഞ്ഞ പാഞ്ചലവൃന്ദത്തെ ധൃതരാഷ്ട്രൻ അവർക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ അവർ അതൃപ്തരായോ അതു നന്നാക്കാനുള്ള പ്രയാസത്തെ നാനു മനസ്സോടുകൂടിയിരിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. സ്ഥിരപ്രയത്നത്താൽ ആഭ്യന്തരത്തെ സ്വർഗ്ഗമാക്കിത്തീർത്തു. അതുതന്നെയും അന്യോന്യമായ രാജധാനിയെയും അവിടെ നിർമ്മിച്ചു. ലോകത്തിലെ രാജാക്കന്മാരെക്കൊണ്ടും ജയിച്ചു കേമമായി രാജസ്വയം യോഗം നടത്തുകയും ചെയ്തു. മനോഹരം തികഞ്ഞവർക്ക് നരകത്തെക്കൂടെയും സ്വർഗ്ഗമാക്കുവാൻ കഴികയില്ലയോ? പാഞ്ചലിയെ സഭയിൽ കൊണ്ടു വന്ന് അവമാനിക്കുവാൻ പാഞ്ചലന്മാർ പ്രവർത്തിച്ചു. ന്യായബോധവും സഹനശക്തിയും വിസ്മയം വരുത്തുന്നവരായിരുന്നു പാഞ്ചലീപരിണയാവസരത്തിൽ ഭട്ടേരി രാജാക്കന്മാരെ കണ്ടിട്ടു മടക്കിയ ആ കൈകൾ ഭീമജ്ജനനത്തിൽ നിന്ന് എവിടെയും പോയിരുന്നില്ല. ന്യായബോധത്താൽ മാത്രം ആ അവമാനത്തെ അവർ കണ്ടു സഹിച്ചതാണ്. നാടും വീടും വെടിഞ്ഞ് അവർ കാട്ടിൽച്ചെന്നു കൂടിയപ്പോൾ അവിടെയും അവർ സുഖവാസോചിതമാക്കി. പതിമൂന്നു കൊല്ലത്തെ വനവാസവും ഒരു കൊല്ലത്തെ അജ്ഞാത വാസവും കഴിച്ചു മടങ്ങി വരികയെന്നത് പാഞ്ചലർക്ക് കഷ്ടസാധ്യമാണെന്നു തോന്നിയില്ല. ധാർത്തരാഷ്ട്രൻ ഗന്ധർവ്വന്മാരുടെ കൈകൾ കൂടിയപ്പോൾ പാഞ്ചലർ കൂടി ഒന്ന് ഉത്സാഹിച്ചുവെങ്കിൽ ധാർത്തരാഷ്ട്രകുലം അന്നോടേ മുടിയുമായിരുന്നു. ധർമ്മനിഷ്ഠ അവരെ അതിന് അനുമതിച്ചില്ല. ഗന്ധർവ്വന്മാരോട് പൊരുത്ത് ധാർത്തരാഷ്ട്രരെ മോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ചെല്ലുന്നത്. അജ്ഞാതവാസകാലത്തിൽ വിരാടന്റെ പത്നികളെ ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാർ അവഹരിച്ചപ്പോൾ, തങ്ങൾക്ക് ദോഷം വന്നാലും തങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്ന

വന്റെ ഗുണത്തിനായി പ്രയത്നിക്കേണ്ടത് ധർമ്മമെന്നു കരുതി അവർ ശത്രുക്കളോടൊന്നിച്ച്. അജ്ഞാതവാസം കഴിഞ്ഞ് യുദ്ധത്തിന്നുള്ള കോപ്പുകളൊക്കെയും കൂട്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ കൂടിയും അവർ ആഗ്രഹിച്ചത് സമാധാനത്തെയാണ്. ഇങ്ങിനെ അവരുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങളെ എണ്ണി എണ്ണിപ്പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ അറാമുണ്ടാകയില്ല. ശത്രുപക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഭീഷ്മദ്രോണശല്യന്മാർ പാണ്ഡവന്മാരുടെ ഗുണഭാവത്താൽ വശീകൃതരായി. അവരിലുണ്ടായിരുന്ന ചില ദോഷങ്ങളൊക്കെയും ഗുണങ്ങൾക്കിടയിൽ മാഞ്ഞു നിശ്ചിതമായി. സാമനശക്തി, സ്വൈര്യം, പ്രയത്നശീലം, മനശുദ്ധി എന്നീ ഗുണങ്ങളാൽ ഏതുകാലത്തും തേഞ്ഞുമാഞ്ഞു പോകാത്ത യശസ്സ് അവർ നേടി.

യുധിഷ്ഠിരൻ .

യുധിഷ്ഠിരന്റെ ശുദ്ധഗതി കേരളത്തിൽ നിലയിലായിപ്പോയി. ബന്ധു ശത്രു ഭേദം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിട്ടില്ല. തനിക്കെന്ന പോലെ എല്ലാവരും അദ്ദേഹം നന്നായെ അർത്ഥിച്ചിരുന്നു. തിന്മ ചെയ്യുന്നവരിൽ സാമന്തപക്ഷത്തെ ഒരിടത്തും അദ്ദേഹത്തിന് ദോഷഭാവം ഉണ്ടായിട്ടേയില്ല. അദ്ദേഹം പ്രശാന്തനാണെന്നു കിട്ടും അനുകമ്പാകലനം, ധർമ്മത്താണെന്നു കിട്ടും ക്ഷത്രിയധർമ്മത്തിന് യോജിക്കാത്തവണ്ണം ശത്രുക്കളിൽ കൂടിയും ദയാലുവും ആയിരുന്നു. സംശയമോ അവിശ്വാസമോ അദ്ദേഹത്തിന് ആരിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദുഷ്ടോധനൻ തന്റെയും അനുജന്മാരുടെയും അംഗത്തിനായി പരസ്യമായി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴും ആ ദുഷ്ടോധനനിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സഹോദരവാത്സല്യമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. ഭീമനെ ദുഷ്ടോധനൻ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും, തന്നെയും അനുജന്മാരെയും അറക്കിപ്പത്തലിച്ച് കൊള്ളി വെച്ചപ്പോഴും ഈ വക അക്രമങ്ങളെപ്പറ്റി ഗുരുജനങ്ങളോടു പോലും അദ്ദേഹം ആവലാതിപ്പെട്ടില്ല. കുടുംബമരിത്രത്തെപ്പറ്റി പരക്കേ അറിയിക്കുന്നത് കരുതലത്തിന്റെ മാനുഷതയും പ്രതിഷേധം ഹാനികരമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു അദ്ദേഹം അട

ങ്ങിയിരുന്നതേയുള്ളൂ. ഇത്രത്തോളം ശുദ്ധഗതി ലൗകികജീവിതത്തിന് അനുകൂലമായുള്ളതല്ല. കയ്യിരുപ്പാനും കൂടാതെ മനസ്സിലുള്ള സപ്പുത്തെയും പെരുവഴിയിൽ തുറന്ന് വെണ്ണുന്നവനെ ലോകം വിപവെണ്ണയില്ല. അവൻ മറുളളവക്ക് ഒരു കളിപ്പാട്ടുമായിട്ടാണ് തീരുക. അങ്ങിനെയുള്ളവൻ സന്യാസിക്കയാണെന്നത്. ഭീമാജ്ജനനാർ കൂടെയില്ലെന്നിരിക്കിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ പണ്ടേ കാട്ട കയറുമായിരുന്നു. വാസുവത്തിൽ, പാണ്ഡവർ അത്രയേറെ കഷ്ടപ്പെട്ടതിനൊക്കെയും കാരണം യുധിഷ്ഠിരന്റെ നിലകവിഞ്ഞ ശുദ്ധതയാണ്. ധാത്തരാഷ്ട്രരുടെ കൗടില്യത്തെ അറികയും യുവരാജാവായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തന്റെ നിലയെ ഉറപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം പ്രവർത്തിക്കുകയും യുധിഷ്ഠിരൻ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. ധാത്തരാഷ്ട്രർക്ക് പ്രാബല്യം മുഴുക്കും മുമ്പേ തന്നെ ഗുരുജന സമ്മതത്തോടെ തനിക്ക് ന്യായമായുള്ള രാജാവകാശത്തെ കയ്യാലക്കവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലാതെയും ഒരുപോലെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്, ഒട്ടക്കും ശത്രുക്കളുടെ വഞ്ചനയിൽ പെട്ട് കാട്ടം മലയും ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞുഴലേണ്ടതായി വന്നു.

പണ്ട് ഭാരതവർഷത്തിലെ രാജാക്കന്മാരെക്കൊണ്ടും ഓരോ പ്രത്യേക വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുക പതിവായിരുന്നു. ഈ സ്വഭാവം മനസ്സെയെ വളർത്തുന്നതിനും അവരവർക്കുള്ള അറിവും അനുഭവവും പലേടത്തും ചിന്നിച്ചിതറി ഭഗ്വൽമാവാതെ ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിൽത്തന്നെ ചേർത്തുറപ്പിച്ച് ബലവത്താക്കുന്നതിനും ഏറെ ഉപകരിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങിനെയുള്ള വ്രതാനുഷ്ഠാനശീലം ആവശ്യമാണ്. യുധിഷ്ഠിരന്റെ വ്രതം സമതപമുള്ളവർ പോരിനോ ചൂതിനോ വിളിച്ചാൽ പിന്നാകുകയില്ലെന്നാണ്. ഈ മൗഢം ഗ്രഹിച്ചിട്ടാണല്ലോ ചരിയറിയാത്ത അദ്ദേഹത്തെ കള്ളച്ചൂതിൽ തോല്പിച്ചയച്ചത്. പാണ്ഡവർ ചെന്നടത്തൊക്കെ വിജയം നേടുകയും ഘോരാരണ്യങ്ങൾ കൂടിയും സ്വർഗ്ഗോപമങ്ങളാക്കുകയും ചെയ്തത് ഭീമാജ്ജനനാരുടെ സാമന്തരം കൊണ്ടല്ല; യുധിഷ്ഠിരന്റെ മനശുദ്ധി കൊണ്ടാകുന്നു. ശുഭവിചാരങ്ങളല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിൽ വേറെ

യില്ല. എവിടെയും ഗുണത്തെയല്ലാതെ അദ്ദേഹം ദോഷത്തെ കാണുന്നതുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഗുണഭാവവും അതിനൊത്ത കർമ്മങ്ങളും അദ്ദേഹം ചെന്നെടുത്തതാകെ ഗുണത്തെ വാഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഗന്ധർവ്വന്മാർ ധാന്തരാഷ്ട്രരെ പിടിച്ചു കെട്ടിയപ്പോൾ അവരെ വീണ്ടെടുത്ത് നിഷ്കന്ദമായ സഹോദരസ്നേഹത്തോടെ അദ്ദേഹം അവരെ സമാശ്വസിപ്പിച്ചുയക്കുന്നതും, യുദ്ധത്തിനുള്ള ഭയപ്പെടാത്തവരെയും കഴിഞ്ഞ പിന്നെ, സഹോദരന്മാരുടെ ക്രോധഭാവത്തെ വകവെക്കാതെ, ഒരൊറ്റ വീടൊഴിവും കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിരുന്നേക്കാമെന്ന് ശത്രുക്കളോട് അദ്ദേഹം യാചിക്കുന്നതും യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിരായുധനായി ശത്രുസൈന്യത്തിന്റെ ഹൃദയിൽ കൂടി നടന്നു ചെന്ന്, തന്നോട് എതിർപ്പാൻ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ഗുരുജനത്തെ അദ്ദേഹം ഭിക്ഷുപൂർവ്വം നമസ്കരിക്കുന്നതും കാക്കമ്പാഴാക്കിയും ആനന്ദവാത്സം തുറുത്തവർ ആരുണ്ട്? പാണ്ഡവരുടെ കഷ്ടതകൾക്കെന്ന പോലെ തന്നെ ഗുണങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് കാരണം. ഭീമാജ്ജനനാരെ പത്താൻ വിടാതെ ക്ഷമയോടെ പിടിച്ചു നിൽക്കുകയും, അങ്ങിനെ ഇവരിൽ സാമനശീലത്തെ വളർത്തുകയും ചെയ്തല്ലെങ്കിൽ, ഇവർ അന്നു തന്നെ ശത്രുക്കളോട് കൂട്ടി മടുക്കുകയും കായ്മമാക്കുകയും കശപിശയാക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു.

യുദ്ധാവസരത്തിൽ യുധിഷ്ഠിരാൻ ദേഹമാകെ കീറി മുറിയുകയാൽ കൈനിലയിൽ തിരിച്ചു ചെന്ന് ആകുപ്പാടെയോത്ത് ക്ഷുഭിതനായിരിക്കുമ്പോൾ, അവിടെ വന്നെത്തിയ അജ്ജനനെ വിശിഷ്ടമായ ഗാന്ധീവത്തെക്കൂടിയും പുളിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് കരയേറ ശകാരിക്കയുണ്ടായി. ശുഭാശയന്മാർ തീർപ്പായ വേദന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ തന്നെത്താൻ മറന്ന് ആരെക്കൊന്നും കഠിനമായി ശകാരിക്കുകയെന്നത് സാധാരണമാണ്. യുധിഷ്ഠിരന്റെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാണെങ്കിലും ഗന്ധീവമാണ്. സാധാരണന്മാരെപ്പോലെ അത്ര വേഗത്തിലൊന്നും അത് ഇളകി മറികയില്ല. പലേ നാശങ്ങളെയും സഹോദരന്മാരുടെ നോട്ടക്കുറവിലൂടെയും ദോഷങ്ങളെയും തന്റെ

ദേഹം നിറയെ അനുകൂലം കത്തിക്കയറിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ യും, എല്ലാം കൂടിയോത്തപ്പൊൾ അദ്ദേഹം എന്തോ ചിലതെല്ലാം പാഞ്ഞു പോയിയെന്നേയുള്ളു. അയ്യോനൻ യുധിഷ്ഠിരൻ തിരിച്ചു കൊടുത്ത ശങ്കാരം വളരെ കവിഞ്ഞു നിലയിലായിപ്പോയി. അദ്ദേഹം ഭിന്നമായ ഭാവത്തെ അപ്പൊൾ അനുഭവിച്ചു. അദ്ദേഹം തന്റെ ശുദ്ധഗതിയാൽ സഹോദരന്മാരെ പലപ്പോഴും ദുഃഖിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നതിന്റെ പലം അപ്പൊൾ കേൾക്കുന്നതിനായി അനുഭവിച്ചു.

യുദ്ധമൊക്കെയും കഴിഞ്ഞ പിന്നെ വിജയലാഭത്തെപ്പറ്റി ഹൃദിക്കേണ്ട യുധിഷ്ഠിരൻ മമ്യുണാ വീടിനെ പല സന്തപിക്കുവാണുണ്ടായത്. കണ്ണൻ തന്റെ ജ്യേഷ്ഠസഹോദരനാണെന്ന് അറിവു കൂടി ചെയ്തപ്പൊൾ അദ്ദേഹം ഒരു ബാലനപ്പോലേ കരുത്തു തുടങ്ങി. ഭീഷ്മപിതാമഹനും ഗുരുജനങ്ങളും ബന്ധുജനങ്ങളുമെല്ലാം ചത്തൊടുങ്ങിയ പിന്നെ താൻ ആരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടത്? സഹോദരന്മാരെ കൂട്ടത്തോടെ നശിപ്പിച്ച് വീടിനെക്കൊണ്ടു രാജ്യത്തെ അനുഭവിക്കുന്നതിൽ തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്വാഭാവികമല്ല? മമ്യുണാകുമാരന്റെ സ്മരണയെ വാവിട്ടു കരയുന്നതിനിടയിൽ തനിക്ക് എന്തൊരു സമാധാനമാണുള്ളത്? ഭീഷ്മദ്രോണന്മാരും കണ്ണദുര്യോധനാദികളും ഇല്ലാതെ വിജയമായ ഗുഹ പോലെ കഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആ രാജധാനിയിൽ താൻ ചെയ്യുന്നതെന്തിന്? ഇങ്ങനെയെല്ലാം കൂടിയോത്തപ്പൊൾ സപ്പത്തെയും ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് പോകയാണ് ഇതിനപ്പുറത്തു യുധിഷ്ഠിരൻ തോന്നി. മരത്തോലുകളെയും, ആരോടൊന്നും ആവശ്യപ്പെടാതെയും കേണിയെയും ഉപദ്രവിക്കാതെയും കിട്ടിയത് ഭുജിക്കുകയും, ചെന്നെത്തിയെടുത്ത് കിടക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് കേണിയും ആഗ്രഹം വെക്കുന്നതെയും, ആരെങ്കിലും ചെയ്യാലും ഭാവദേവമെന്നിയെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടു സർവ്വ സമർത്ഥനായും ദേഹമുള്ളതു വരെ ചുറ്റിത്തിരിയുവാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം എല്ലാ രേയും അറിയിച്ചു. ലൌകിക ജീവിതത്തിന്റെ ഗുണത്തെയും ആവശ്യകതയെയും പറ്റി അനുജന്മാർ യുക്തിയോടെ പ്രസംഗിച്ചതൊ

നും അദ്ദേഹം ശരിവെച്ചില്ല. ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന ഭീഷ്മൻ ജീവിതതത്ത്വങ്ങളെയും ലോകരഹസ്യങ്ങളെയും മുഴുവൻ വെളിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ദീർഘപ്രസംഗം ചെയ്തു. മൃഷ്ടനും പല ബ്രഹ്മീശ്വരനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പ്രസംഗിച്ചു. അങ്ങിനെയാലും കൂടിയുധിഷ്ഠിരൻ ഒരു വിധം സമാധാനിക്കയും രാജഭാരം കയ്യേല്ക്കുകയും ചെയ്തു.

യുധിഷ്ഠിരന്റെ മനശ്ശലിയെയും ധർമ്മനിഷ്ഠയെയും പഠിയ്ക്കാൻ ക്ഷമ്പാധി അദ്ദേഹം ഷത്രുധികുലത്തിൽ ജനിക്കേണ്ട ഒരു ഉല്പന്നതോന്നിപ്പോകുന്നു. ബ്രാഹ്മണകുലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചതെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണകുടുംബത്തിന്റെ തലമുറയെത്താലും അധഃകരിക്കത്തക്ക ഗുണവെശിഷ്ട്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകുമായിരുന്നു. സർവ്വം ഗവരിത്വാഗിയായി കാട്ടിയിട്ട് ചെന്ന് താടിയും തലയും നീട്ടിയില്ലെങ്കിലും നാട്ടിലുരുന്ന് സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു രാജാവിനെ നിലയിൽ അദ്ദേഹം യശസ്വിയായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. നിഷ്ഠാമഭാവത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്തു കൊണ്ട് ജീവനുക്തനായ ജനകനെപ്പോലെ സമരസനനായും വിശുദ്ധാശയനായും രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ട് യുധിഷ്ഠിരൻ ഒരു രാജാവിനായിട്ടുണ്ട്.

ഭീമസേനൻ.

യുധിഷ്ഠിരൻ സപ്തകർമ്മങ്ങളെയും ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പൗരജന്മത്തിന് ഒട്ടേങ്കിലും വിലയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയിട്ടില്ല. ദൈവേച്ഛ പോലെയാലോതെ എന്നും മനസ്സാൽ നടക്കുകയില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം. സപ്തവ്രാഹ്മണനായ ഈശ്വരനിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഭക്തിയാൽ എല്ലാതെയും അദ്ദേഹം ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കയും മഹാജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം കീഴ്പ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഭീമസേനന്റെ നില നേരേ മറിച്ചാണ്. പൗരജന്മത്തെ മാത്രം മാനിക്കുകയാൽ ദൈവത്തെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുവാൻ ഭീമൻ ചെയ്യുന്നില്ല. എങ്ങും പൗരജന്മമെന്നും എല്ലാരിലും പൗരജന്മം ഒന്നുമാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതായുമാണ് അദ്ദേഹം

കാണുന്നത്. ഭീഷ്മൻ ദൈവത്തെയും പൗരന്മാരെയും ഒന്നുതന്നെ യായിട്ടു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഭീമനാവട്ടെ, പൗരന്മാരെ മാത്രമേ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ. സമ്പൂർണ്ണമായും മരണം കൂടിയും സേപ്താധിനമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സങ്കല്പം. അദ്ദേഹം പ്രാണായാമപരിശീലനത്താൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്വാധീനമാക്കുകയും ഇച്ഛാശക്തിയെ ബലവത്താക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദുര്യോധനൻ അദ്ദേഹത്തെ പാണ്ഡവങ്ങളെക്കൊണ്ട് കടിപ്പിച്ചപ്പോഴും ഗംഗാദീപ്തം കെട്ടിത്തറിയപ്പെട്ടപ്പോഴും ദേഹപായം നേരിടാതിരുന്നത് ബാല്യത്തിൽ തന്നെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇച്ഛാശക്തി പ്രയോഗത്താലാകുന്നു. യശസ്വിയാവേണമെന്നോ നാട്ടും ധനവും നേടി സമ്പന്നാവേണമെന്നോ ഭീമന് ആഗ്രഹമില്ല. ആശ്രിതനാകുമെന്നും ഭയം ഉണ്ടെന്നും നിഗ്രഹിക്കാതെയും വിട്ടുകയീഴ്ത്തുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്രതം. ഭൂമിയിൽ അനുണ്ടായിരുന്ന ദുഷ്ടന്മാരെ മിക്കവാറും വധിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ്. ദുര്യോധനൻ മുതൽ ഏറെണ്ണത്തെയും തച്ചു തകർത്തതും അദ്ദേഹം തന്നെ. ഹിംസാബാഹിര രാജാക്കന്മാരായിരുന്നിട്ടും തന്നെ ആശ്രയിക്കുവാൻ അവളെ പരിഗ്രഹിച്ചു. അവളിലുണ്ടായ സന്താനമാണല്ലോ ബലിഷ്ഠനായ ഘടോൽകചൻ. കൃഷ്ണജനനൻ ചെയ്ത ചതിയാൽ കൃഷ്ണന്റെ വരായുധമേറ്റ് ഘടോൽകചൻ യുദ്ധഭൂമിയിൽ വീണുപോയി. ഇക്കഥയറിഞ്ഞിട്ടും ഭീമന് കൂസലൊട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഹർഷശോകങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. ദുഷ്ടജനത്തെ കാണുമ്പോൾ മാത്രം ഭരതരം വിരഹാസം അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്നുള്ളു. ഏതു ദുഷ്ടരമായ കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹം ചെന്നു കയ്യിടും. ഒന്നും അസാധ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയിട്ടില്ല. കൃഷ്ണന്റെ സഹായം ഭീമന് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നതായി കാണാം. ഏതിലായാലും വിശുദ്ധവും നിശ്ചലവുമായ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ അവന് ദൈവസഹായവുമുണ്ട്. ഭീമൻ പൗരന്മാരെ പരിപൂർണ്ണമായി കാണുകയും അതിനെ ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സൂക്ഷ്മത്തിൽ, അതു തന്നെയാണ് ഈശ്വരവിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട്, ഭീമൻ

ആവശ്യപ്പെടാതെയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തോടൊന്നിച്ചു തന്നെ ദൈവം നിന്നിരുന്നു. ഇതാണ് കൃഷ്ണൻ ഭീമനെ സഹായിക്കുന്നതിന്റെ രഹസ്യം. ഭീമനാവട്ടെ, കൃഷ്ണനെ മറുജീവർ പോലെ മാനിക്കാറില്ല; ഒരു സ്നേഹിതൻ എന്ന നിലയിൽ മാത്രമേ ഗണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പരിപൂർണ്ണപൗരൂഷത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഭീമൻ പരിപൂർണ്ണനായ സർവ്വേശ്വരനാൽ അനുഗ്രഹീതനായിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിപ്പാൻ വേണ്ടി, ഭീമൻ ഇങ്ങോട്ട് മാനിച്ചില്ലെങ്കിലും കൃഷ്ണൻ അങ്ങോട്ട് സഹായിക്കേണ്ടിവന്നു. പാഞ്ചാലീവസുദക്ഷപാലട്ടത്തിൽ ജ്യേഷ്ഠനെയാരാളെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഭയത്തിനിന്നത്. ഗദ ചൂഴ്ന്ന സഭയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ചാടിപോയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നിനെയെങ്കിലും ബാക്കി വെള്ളമോ എന്ന് സംശയമാണ്. പാഞ്ചാലിയിൽ മറുജീവരെക്കാൾ അധികം പ്രേമം ഭീമനുണ്ടായിരുന്നു. അവളുടെ പല ആവശ്യങ്ങളെയും നിവർത്തിച്ചതും പല ദുഃഖങ്ങളെയും അകറ്റിയതും ഭീമനാണ്. ഭാര്യയിലുള്ള പ്രണയധൈര്യം നിമിത്തം കഷ്ടങ്ങൾ പലതും അദ്ദേഹത്തിന് സഹിക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യ എന്നു പറഞ്ഞാലും അതിലേക്ക് അദ്ദേഹം മുമ്പും പിമ്പും നോക്കാതെ കുതിച്ചു ചാടിയേക്കാം. പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ യുധിഷ്ഠിരനിലെന്നിരിക്കിൽ ഭീമൻ പല കണ്ടാമണ്ടികളിലും കുടുങ്ങുമായിരുന്നു. എവിടെയും നേരേ നിന്നു പൊരുതുകയല്ലാതെ ശത്രുക്കളിൽ വഞ്ചന പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഭീമന് ഇഷ്ടമല്ല. മറ്റാരിലും സ്നേഹബഹുമാനമാവട്ടെ വിദ്വേഷമാവട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലില്ല. ദുഷ്ടന്മാരെ കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ കഥ കഴിക്കുകയല്ലാതെ കാര്യം നീട്ടിവെക്കുകയുമില്ല. മഹാത്മാരെ അദ്ദേഹം ഒട്ടും അനാദരിക്കയില്ലെന്നല്ലാതെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും തല കുനിക്കുകയുമില്ല. താൻ ആരെയും സ്തുതിക്കുകയുമില്ല; ആരോടും ആവലാതിപ്പെടുകയുമില്ല; മറ്റൊരാളുടെയും സഹായത്തെ അർത്ഥിക്കുകയുമില്ല. ഇങ്ങനെ ഭീമന്റെ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളൊക്കെയും അന്യാദൃശമാണ്. പൗരൂഷത്താൽ മറ്റൊരാളായിരുന്നുവെന്നല്ലാതെ ഗർവ്വം അദ്ദേഹത്തിനില്ല. എല്ലാം കൂടിനോക്കിയാൽ അദ്ദേഹം ഒരു വിശിഷ്ട പുരുഷൻ തന്നെയെങ്കിലും അദ്ദേഹം

ഫത്തെ ഒരു കയ്യൂക്കുള്ളവൻ എന്നു ഗണിക്കയല്ലാതെ മഹാന്നാർത്ത ദ്രോഹത്തെ അത്രയേറെ പുകഴ്ത്താറില്ല. ഭീമൻ മഹാന്നാരെ ബഹുമാനിക്കാതിരുന്നതു കൊണ്ടായിരിക്കാം, അതിന്റെ ഫലമായി, അദ്ദേഹം ബഹുമാന്യനാവത്തത്. കയ്യൂക്കിനെപ്പാറിയല്ലാതെ, അദ്ദേഹത്തിൽ അന്യദൃശങ്ങളായുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു ഗുണങ്ങളെ ലോകം വെച്ചിടവായി അറികയോ ശ്ലാഘിക്കയോ ചെയ്യാറില്ല. യശഃകാക്ഷയോ മനോ മാലിന്യമോ മനശ്ചാഞ്ചല്യമോ ഇല്ലാത്ത ഭീമസേനന്റെ മനോവിശിഷ്ടതയോ, കയ്യൂക്കോ ഏതാണ്ട് വലിയതെന്ന് സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടകൾക്കു മാത്രമേ അറിവാൻ കഴികയുള്ളൂ.

അജ്ജനൻ

യുധിഷ്ഠിരന്റെയും ഭീമന്റെയും ജീവിതഗതി അനുകരിക്കാൻ അസാധ്യമായുള്ളതാണ്. ആരെങ്കിലും അതിനൊരങ്ങിയായ്ക്കത്തന്നെ പൂർണ്ണമായാതെ ഇടയിൽ തങ്ങി നിന്ന് തിണ്ടാടേണ്ടി വരികയാണുണ്ടാകുക. എന്നാൽ അജ്ജനന്റെ ജീവിതഗതിയാവട്ടെ, ആർക്കും പിൻപറാവുന്നതാണ്. ദൈവത്തെയും പൗരുഷത്തെയും അജ്ജനൻ ഒരുപോലെ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവം കൂടാതെ പൗരുഷമോ പൗരുഷം കൂടാതെ ദൈവമോ പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല. വിത്തും വയലുമെന്ന പോലെയാണ് ദൈവത്തിന്റെയും പൗരുഷത്തിന്റെയും നില. രണ്ടും എപ്പോഴും യോജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായാലേ ശരിയായ ഫലം ഉണ്ടാകയുള്ളൂ. ഇവ തമ്മിൽ ഇടയുന്വെഴാണ് കാൽപ്പൊക്കെയും തകരാറാവുകയും ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നതും. പൗരുഷത്തെ ഒട്ടും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാതെ ദൈവത്തെ മാത്രം വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയും ദൈവത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് പൗരുഷത്തെ മാത്രം ജീവിതാധാരമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇരുകൂട്ടർക്കും ലോകത്തിൽ വിജയമുണ്ടാകയില്ല. അജ്ജനന്റെ ഈ ദൃഢവിശ്വാസത്തിനൊത്തവണ്ണം തന്നെ ദൈവവും പൗരുഷവും അദ്ദേഹത്തിൽ ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ ഏതു വിജയവും സ്വസാമന്ത്രിയും കൃഷ്ണസാഹായ്യവും യോജിച്ചു നിന്നതിന്റെ ഫലമാണ്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും നല്ലവനാണ്. ബഹുജനാഭിപ്രായമനുസരിച്ചു

എത്ര കാഴ്ചയും ചെയ്തയുള്ളൂ. മഹാമാരെ ഭക്തിപൂർവ്വം വന്ദിക്കയും സാധാരണന്മാരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ആദരിക്കയും ചെയ്തവനും. അന്നു ശപഥമായ യശസ്സു നേടേണമെന്നും ലൌകിക സുഖഭോഗങ്ങളൊക്കെയും പൂണ്ണമായി അനുഭവിക്കേണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലവണ്ണം ആഗ്രഹമുണ്ടു്. പൂണ്ണഭക്തിയാൽ യുധിഷ്ഠിരനിൽ തികഞ്ഞു കാണുന്ന ശാന്തി രസമോ പൌരുഷാധിക്യത്താൽ ഭീമനിൽ വളന്നു കാണുന്ന രൌദ്രരസമോ അല്ലാ അർജ്ജുനനിൽ കാണുന്നത്. ശാന്തിയും പൌരുഷവും ഇടകലർന്നിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം സുന്ദരകളേബരനായിരുന്നു. ദണ്ഡനീതിയിലും, അത്ഥവിജ്ഞാനീയത്തിലും സംഗീതസാഹിത്യകലകളിലും അദ്ദേഹം നല്ല പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സുഖവും യശസ്സും നേടുകയും പൊതുവേ ഗുണം വളർത്തുകയും ദുഷ്ടതയെ നിഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത് വിജയിയാവേണമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ചില ഭക്തിയന്ത്രകൾ പ്രയോഗിക്കാതെ കഴികയില്ലെന്നാണു് അർജ്ജുനന്റെ നിശ്ചയം. ദുഷ്ടരോട് എതിർക്കുമ്പോൾ നേർവഴിയിൽ നിന്നു തെറ്റി കറയൊക്കെ വളഞ്ഞു ചെരിഞ്ഞു പോകുവാൻ അർജ്ജുനനു് മടിയില്ല. കൃഷ്ണാർജ്ജുനന്മാർ കൂടുകൂടെ ചില വഞ്ചനകൾ പ്രയോഗിച്ചില്ലെന്നിരിക്കിൽ ഭാരതയുദ്ധത്തിൽ പാണ്ഡവർ ജയിക്കുമോ, ദുഷ്ടത നീങ്ങുകയോ, ബാഹുജനങ്ങൾക്കു് ക്ഷേമം ഏകയോ ഉണ്ടാകുന്ന താണോ? ഉള്ളടക്കം പുറമേ വിടാതെയും, സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രേരിതനാവാനെയും, ആളും തരവും അറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ഉചിതത്തെ എത്രത്തോളമുണ്ടോ, അത്രത്തോളം അവൻ ലൌകിക ജീവതത്തിൽ വിജയിയായിത്തീരും. ആരെയും അവിശ്വസിക്കരുതു്; എന്നാൽ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ വിശ്വസിക്കരുതു്. ഉള്ളിൽ കപടമരുതു്; എന്നാൽ ഉള്ളിലുള്ളതൊക്കെയും എങ്ങും എല്ലാവരെയും തുറന്നു് പാകയുരുതു്. അർജ്ജുനന്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങിനെയാണു്. ഇത്തരക്കാരെ ശോകരഷഭപ്രഭാവങ്ങൾ ഇടവിടാതെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ അവ ഗുണദോഷജ്ഞതയെ വളർത്തുന്നതിനും ജീവിതത്തെ ഉൽകൃഷ്ടതമാക്കുന്നതിനുമുള്ള ഉപകരണങ്ങളായിട്ടാണു് ഭവിക്കുക. അർജ്ജുനന്റെ മന

സ്ത്രീ ചിന്തയിൽ നോക്കിയാൽ അവിടെ ദോഷങ്ങൾ പലതും കാണാം. അപരിചിതരായ നിന്ന് അദ്ദേഹം ദുഃഖമനുഭവിക്കുന്നതായും കാണാം. എന്നാൽ ആ വക ദോഷങ്ങൾ ബഹുജനഗുണത്തെയും, പരോപദ്രവകരമായ സ്വഭാവത്തെയും ഉദ്ദേശിച്ച് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളവയാണ്. ആകപ്പാടെയൊക്കെപ്പൊക്കയാണെങ്കിൽ അർജ്ജുനൻ ഒരു ഉത്തമ മാതൃകാ ലൗകിക ജീവിതത്തെ ലോകത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച ഒരു വിശിഷ്ട പുരുഷനാണ്. മഹാഭാരത കഥ ഇത്രയേറെ സങ്കല്പകരമായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അർജ്ജുനന്റെ ജീവിതവിചാരങ്ങൾ ലോകം പാശ്ചാത്യ സ്വഭാവവും, വാസ്തവവും, ഇന്ദ്രിയബലം നിർമ്മാണം, അർജ്ജുനദീപിക്വയും, സുദൃഢാത്മരത്നം, ദേവലോകപ്രവേശം, ഗോഗ്രാമണയുദ്ധം, ഭഗവൽഗീത, അഭിമന്യുവിധോലാഭം എന്നിങ്ങനെ അർജ്ജുനനെ സംബന്ധിച്ച കഥകളെക്കൊണ്ടാണ് മഹാഭാരതം പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നത്. അതിലെ കഥാനായകനാണ് അർജ്ജുനൻ. ഭാരതത്തിനുള്ളടത്തോളം പ്രസിദ്ധിയും പ്രശസ്തിയും അർജ്ജുനനും ഉള്ളതു തന്നെ.

പാശ്ചാത്യ ലി.

അർജ്ജുനൻ വേണ്ടി ഉഴിഞ്ഞുവിടുകയും അർജ്ജുനന്റെ വിദഗ്ദ്ധതയാൽ സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്ത സ്വത്താണ് പാശ്ചാത്യ ലി. എന്നാൽ അവളെ പാണ്ഡവന്മാരെയും പേരും കൂടിയാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. ഈ അഞ്ചു പേരെയും ഒരു പോലെ സ്നേഹിക്കുകയും, അഞ്ചുപേരുടെയും സ്നേഹത്തെ തനിക്ക് ഒരുപോലെ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പാശ്ചാത്യയുടെ പാതിവ്രത്യനിഷ്ഠ അത്ഭുതകരം തന്നെ. യുദ്ധിരണ പൂർണ്ണഭക്തിയോടെ അവൾ ആരാധിക്കുന്നു; ഭീമനെ പ്രിയഭർത്താവെന്നനിലയിൽ അവൾ ആശ്രയിക്കുന്നു; അർജ്ജുനനെ പ്രേമാകലനായി അവൾ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു; നകുലസഹദേവന്മാരെ അനുരാഗപരവശയായി അവൾ പരിചരിക്കുന്നു. പാശ്ചാത്യയുടെ ഈ സാമത്രിയും ആവിഷ്കാരത്തിൽ പാണ്ഡവന്മാർക്കുള്ള യോജിപ്പും ആകാംഭരണക

ദിക്ഷവാൻ ആകാശതാകയാൽ അതിനെപ്പറ്റി അത്രയേറെ ആശങ്കി-
 ത് ആലോചിച്ച് നാം ബുദ്ധിമുട്ടാതിരിക്കുവാൻ നല്ലത്. പാണ്ഡവ
 ന്മാരെപ്പോലേ യോജിപ്പുള്ള ജ്യോഷ്ഠനജനാർ എങ്ങാനും ഉണ്ടായി-
 യെന്നു വരാം. പാണ്ഡാലിയെപ്പോലെ ഒരു സ്ത്രീ അതിനു മുമ്പും വി-
 ന്നും ഉണ്ടായതായി കേട്ടിട്ടേയില്ല; ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിവിശേഷ-
 മാണെന്നു തോന്നുന്നതുമില്ല. അർജ്ജുനനു നൽകുവാൻ
 ദ്രുപൻ ആറുനോറ്റിരുത്തിട്ടുണ്ടായ മകളാണ് പാണ്ഡാലി. തന്റെ
 പ്രിയതമനായി വരാൻ പോകുന്ന അർജ്ജുനന്റെ ഗുണഗണത്തെ ക-
 ന്നൊന്നായി കാത്തൊത്ത് ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ടും, മനസ്സുകല്പത്താൽ
 അർജ്ജുനനിൽ നിന്ന് ഭർത്തൃസുഖത്തെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുമായി-
 കാം പാണ്ഡാലിയുടെ ആദ്യത്തെ ജീവിതം. പാണ്ഡവന്മാർ അര-
 ക്കിപ്പത്തിൽ കിടന്ന് ദഹിച്ചു പോയിയെന്ന് പരക്കേ വിശ്വസിക്കാ-
 ന് ഇടയായപ്പോൾ പാണ്ഡാലിയുടെ മനോഹരി മാറിത്തീർത്തു.
 അച്ഛൻ സ്വയംവരത്തിനു വേണ്ടുന്ന ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയ
 തിൽ പിന്നെ ആരെയാണ് വരിക്കേണ്ടതെന്ന് അറുപതു ആലോചി-
 ച്ചു തുടങ്ങുകയും സങ്കല്പത്താൽ യോഗ്യന്മാരായ പലരുടെയും ഭാര്യയാ-
 യ്ക്കു സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു നോക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടുവേ-
 ണം. ഇങ്ങിനെ- ദുര്യോധനം കൂടാതെയാണെങ്കിലും— മനസ്സ് വ്യ-
 ഭിചരിച്ചതിന്റെഫലമായിട്ടായിരിക്കാം, പാണ്ഡാലിക്ക്— ലോകാവ-
 വാദത്തിന് ഇടയാവാതെയാണെങ്കിലും— ഒന്നിലധികം ഭർത്താക്ക-
 ന്മാരുണ്ടായി വന്നത്. സീതാ, സാവിത്രി, ദമയന്തി, എന്നിവർ ഒരോ-
 ളെത്തന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും, മറ്റൊരാളെപ്പറ്റിയും വിചാരിക്കുവോ-
 ലും ചെയ്യാതെ, ആയാളെത്തന്നെ വരിക്കുമാണുണ്ടായിട്ടുള്ളത്
 അർജ്ജുനനെപ്പറ്റി നിനച്ചിരുന്ന പാണ്ഡാലി അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോ-
 യിയിരുന്നതിന്റെ സ്വയംവരാരോപത്തെ അനുകൂലിച്ചു തന്നെ-
 യാണിരുന്നതാണ്. ഈ ഭാവം നോക്കുമ്പോൾ പുരാണപ്രസിദ്ധകളാ-
 യ മറ്റു പതിവുതാരതങ്ങളോളം പ്രകാശം പാണ്ഡാലിക്കുണ്ടോ എന്നു
 സംശയമാകുന്നു. എന്നാൽ വിവാഹത്തിനു പിന്നീടുള്ള നില നോ-
 ക്കിയാൽ മറ്റുള്ളവർക്കു അപ്രാപ്യമാവണം അത്രയേറെ വിദൂരവും ദു-

ശ്രദ്ധയുമായ പാതിവ്രത്യനിഷ്ഠയിൽ അവർ സ്ഥിരതയോടെ സ്ഥിതി ചെയ്തെന്നു എന്നു കാണാം. ധൈര്യവീര്യപരാക്രമങ്ങൾ മുന്തികരിച്ച ഭക്താക്കന്മാർ തനിക്ക് ഒന്നു രണ്ടല്ലാ ഉള്ളത് എന്ന ഗവം പാശ്ചാലിക്ക് നല്ലവണ്ണമുണ്ടായിരുന്നു. അവരിരിക്കേ തന്നോളം ഭാഗ്യവതിയും ബഹുജനവന്ദ്യയുമായി മറ്റൊരു സ്ത്രീയില്ലെന്നു അവർ ഗവിച്ചിരുന്നു. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥരാജധാനിയിൽ സർവ്വസുഖഭോഗമദാകലയായി ചക്രവർത്തിനി പദത്തിൽ തെളിഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ടു സ്ഥലജലഭൂമിയിൽ ഉഴലുന്ന ദുര്യോധനനെ നോക്കി കൈകൊട്ടിച്ചിരിച്ച പാശ്ചാലി അതിന്റെ ഫലം വേണ്ടപോലെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു. സപ്തത്തിന്റെ തലയിൽ കളിയാടി മണ്ണു വാരിയിട്ടു നവൻ അതു പോലെ നിസ്സാരഭാവത്തിലായിരിക്കുകയല്ലല്ലോ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നതു. വസ്ത്രാക്ഷേപത്തിനു ശേഷവും അവർ തുടർത്തേണ്ട ഒരു ആധിയും അവമാനവും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളാൽ അടക്കവും ഭയക്കവും മിക്കവാറും അകന്നു ഒരുവക വീരേചിതഭാവം അവളിൽ പ്രകാശിച്ചു. ഭക്താക്കന്മാർ സർവ്വശക്തന്മാരാണെന്ന ഗവം അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്തു. ധാർമ്മ്യം അന്യോന്യം നാശത്തെപ്പറ്റിത്തന്നെ അവർ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ ദോഷചന്തകടക്കം അവളെ ദുസ്സഹമായ ദുഃഖാത്തരനുഭവിപ്പിച്ചു. മക്കളാക്കെയും ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് ഭഗ്മായിപ്പോയിയെന്നുള്ളതാണത്. ഗർഭം, പരപരിഹാസം, പരദോഷചിന്ത എന്നിവയാൽ പാശ്ചാലിയുടെ ജീവകാലം മിക്കവാറും ദുഃഖഭ്രയിഷ്ടമായിരുന്നു. എന്നാൽ അവളുല്പാദനമായിരുന്ന ഗുണവിശേഷങ്ങളാൽ അവർ യശസിനിയും, ഭക്തർ ചക്രവർത്തിയുമായിട്ടുണ്ട്.

കുറിപ്പ് .

അമ്മമാർ മക്കളെ വളർത്തുന്നത് നിഷ്ഠാമലാവത്തോടെയായിരിക്കണം. മക്കളിൽ നിന്ന് യാതൊരു പ്രതിഫലത്തെയും ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നതിന് അവകുപകാശമില്ല. മക്കളെ ജീവിതരണത്തിൽ സമത്വം

നാരായ ഭടനാരാക്കി വിടുകയെന്നതു മാത്രമാണ് അമ്മമാരുടെ കടമ. മക്കൾ തങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യേണ്ടുന്നവരാണെന്നോ, കണ്ടുകൊണ്ടാടുവാനുള്ള ഒരു വക സത്വങ്ങളാണ് അവരെന്നോ കരുതി അവരെ അതിനുള്ള വളർത്തുന്ന അമ്മമാർ തീർച്ചയായും ദുഃഖിക്കാതെയിരിക്കയില്ല. കുന്തിയെ നോക്കുക. സപത്നിയായ മാദ്രിയുടെയും തന്റെയും മക്കളെ ഒരേ ഭാവത്തിൽ തന്നെയാണ് കുന്തി വളർത്തിയത്. അവർ ലോകത്തിൽ എന്തിനും സമത്വനാരായിത്തീരണമെന്നു മാത്രമല്ലാതെ, അവരിൽ നിന്ന് തനിക്ക് വല്ലതും ഗുണം നേടേണമെന്ന ആഗ്രഹം കുന്തിക്കില്ല. ബാല്യത്തിൽത്തന്നെ മക്കളെ നല്ലവണ്ണം ക്ലേശിപ്പിച്ചു വളർത്തി. തന്റെ ഭർത്താവ് സപാതന്ത്ര്യത്തോടെ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ മക്കൾക്കായി വല്ലതുമൊക്കെ സമ്പാദിച്ചു വെമ്പുവാൻ കുന്തിക്ക് കഴിയുമായിരുന്നിട്ടും അങ്ങിനെ ചെയ്തില്ല. യഥാർത്ഥസുഖത്തിനും വിജയത്തിനും ഉള്ള മാറ്റം മക്കളെ ഗ്രാമിപ്പിക്കുകയും അവരെ അതിലേക്ക് സജ്ജനാരാക്കുകയും ചെയ്തല്ലാതെ, വേദേ താല്ക്കാലിക രസത്തിനുള്ള വക വല്ലതും അവർക്ക് കൊടുത്ത് അവരിൽ പ്രയത്നമെടുക്കുവതെ ജനിപ്പിച്ചു കൂടുന്നാണ് കുന്തിയുടെ സിദ്ധാന്തം. രാജപത്നിയായിരുന്നിട്ടും എത്രയോ ഏറെ ചുരുങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു കുന്തിയുടെ ജീവിതം. അതേ രീതിയിൽ തന്നെ മക്കളെയും വളർത്തി; അവരിൽ ഗുണഭാവങ്ങളെ നശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇനി തന്റെ മക്കൾ എവിടെയും അവജ്ഞപ്പെടുകയില്ലെന്ന ധൈര്യത്തോടെ അവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ടു. എന്നിട്ട് ആ മാതൃകാ മാതാവായ കുന്തി തപസ്വിനിയുടെ നിലയിൽ വിദൂരന്റെ ഗൃഹത്തിൽ പാർത്തുവന്നു. അതിനുമുമ്പ് - അരക്കല്ലത്തിൽ നിന്ന് പിഴച്ച് കാടുകളിൽ ചാറിത്തിരിഞ്ഞ് ഏകചക്ര നഗരത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ താൻ ചെന്ന ഗൃഹത്തിൽ, തങ്ങളുടെ ഏക സന്താനത്തെ ബലിക്ക് ബലികൊടുക്കേണമല്ലോ എന്ന് സന്തപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആമാതാപിതാക്കന്മാരെ സമാശ്വസിപ്പിച്ചു, തനിക്ക് അറമ്പുണ്ണമുള്ളതു കൊണ്ട് ഒന്ന് വിട്ടുപോയൊലും തരക്കേടില്ലെന്നു ചെപ്പ് ഭീമനെ അയച്ചുകൊടുത്ത കുന്തിയുടെ മനോഗുണത്തെ

യു; പ്രത്യേകിച്ച് ഡെൽത്തെയും പറ്റി പുകഴ്ത്തുവാൻ ഞാൻ ശക്തനല്ല. ഭാരതയുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് മക്കൾ സ്വതന്ത്രമായി രാജ്യം അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങിയ കാലത്തിൽ, ധൃതരാഷ്ട്രനെയും വിദൂരനെയും പിന്തുടന്നു കൊണ്ട് കുന്തി വനത്തിലേക്ക് പോകയാണ് ചെയ്തത്. മക്കളോടൊന്നിച്ച് സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണമെന്ന ആഗ്രഹം കുന്തിക്കില്ലെന്നതിന് ഇതുതന്നെ മതിയല്ലോ തെളിവ്. കുന്തിയുടെ ജീവിതഗതി ലോകത്തിലെ അമ്മമാരെക്കൊക്കെയും അനുകരിക്കേണ്ടതാണെന്നാണ്.

ഉ പ സ ം ഫ റ ങ്ങ ൾ .

ഇങ്ങിനെ മഹാഭാരതത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെപ്പറ്റി നിരൂപണം ചെയ്തു തുടങ്ങിയാൽ ജീവിതതത്വങ്ങൾ പലതും വെളിവാരിക്കാണാം. ഇനിയുള്ള ഭാരം വായനക്കാരായി വിടുകയല്ലാതെ ഇതിലധികം വിസ്മരിക്കുന്നതിനും ഇനിയുള്ള പാത്രങ്ങളെപ്പറ്റി നിരൂപിക്കുന്നതിനും എനിക്ക് ഇപ്പോൾ സൗകര്യമില്ല. വഴികുറ്റിത്തരികു എന്നു മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഈ വഴിയിൽ കൂടികടന്നു പോകുന്നവർ സന്ദർശനയോഗ കർമ്മങ്ങൾ പലതും കാണാറാകും; അങ്ങിനെ അവർ സുഖജീവിതത്തെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും.

ശ്രീഭം.

കഥാപാത്രം

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്

കുന്നത്തം ജനാർദ്ദനമേനോൻ.

(വിലനാലണ)

... .. “ഭംഗിയായ വാചകരീതിയാലും ഈ പുസ്തകം വരയിക്കത്തക്കതായിരിക്കുന്നു.”

—“മലയാളി”- പുസ്തകം ൧൯. ലക്കം ൭൭

* * * *

“മലയാളമെഴുത്തുകാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കുറേക്കാലമായി ഒരു നല്ല പേരു സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള പാലക്കാട് കുന്നത്തം മിസ്റ്റർ ജനാർദ്ദന മേനോൻ ബുദ്ധിക്ക് തനയത്വമുള്ള ഒരാളാണെന്ന് പരക്കെ സമ്മതമുള്ള ഒരു സംഗതിയാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും കൊണ്ട് മിസ്റ്റർ മേനോന്റെ ഈ സ്ഥിതി വിസ്തൃതിഭാവമെഴുതിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. പുരാണത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെപ്പോലെ എഴുതി ഈ കാലപരിഷ്കാരത്തിനനുസരിച്ച് തേച്ചു മിനുക്കി പുതിയ ഞലകാരങ്ങളും ചെയ്ത് ഒരു നോവലിന്റെ രീതിയിൽ എഴുതിട്ടുള്ള ഈ പുസ്തകം സർവ്വഥാ വായിക്കത്തക്കതു തന്നെയാണെന്ന്... ..

... .. മിസ്റ്റർ മേനോന്റെ ലളിതമായ മണിപ്രവാള ഭാഷയും ശുദ്ധം തന്നെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളായ ശ്രമങ്ങളെ ഞങ്ങളെന്തോടിക്കുന്നു”

—“കേസരി”- പുസ്തകം ൧- ലക്കം ൧൭.

* * * *

“ഇത്... .. അതിസരസമായ ഒരു ചെറിയ മലയാള ഗ്രന്ഥമാണ്. മേനോൻ അവർകളുടെ കഥാപാത്രാവട്ടേ, നിർമ്മാണത്തിലും അല്ല സാമ്പ്രദായപരമായും സദാചാരപരമായും അസാമാന്യമായ ലോകം

കവിചയവുമുള്ള ഒരു യോഗ്യനാണ്. കുടുംബത്തിലും, വിശേഷിച്ച് തന്റെ അനുരക്തരും സരിയുമായ പ്രിയതമയിലും അഗാധമായ പ്രേമവും, ഉള്ളിലെ സങ്കടങ്ങൾ പുറത്തു കാട്ടാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കാത്ത സ്വാഭാവികവുമുള്ള ഒരു മാനുഷവേഷൻ ആണ്. പരത്രങ്ങളെ വണ്ണിക്കുന്നതിൽ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് തന്റെ സഹജമായ വിചാരശീലവും, സ്വഭാവനിരീക്ഷണശക്തിയും നല്ലവണ്ണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കചേലൻ, സരോജിനി, ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ മൂന്നുപാത്രങ്ങളെ സന്ദർശനരൂപമായരസങ്ങൾക്ക് ഹാനികൂടാതെ പുതിയ മട്ടിൽ വളരെ മനോധർമ്മത്തോടു കൂടി വണ്ണിച്ചു ഫലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാഷാരീതി നല്ലതും ഒഴുക്കുള്ളതുമാണ്. കഥാഖടനയും ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് * * * * * കചേലന്റെ ആകുപ്പായുള്ള ഈ വേഷപ്പകർച്ച, ഒരു മുണ്ടും തോളത്തും മാത്രം ധരിച്ചു നടന്നിരുന്ന ആൾ പെട്ടെന്ന് കുപ്പായവും തലക്കെട്ടുമായി വരുന്നതു കാണുമ്പോൾ തോന്നാറുള്ള ഒരു മനോവികാരം ചിലർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. എന്നാൽ അങ്ങിനെയുള്ള ഒരു മാറ്റം സകാരണമാണെന്നറിയുമ്പോൾ, നിന്ദാഗർഭമായ ആ വിസ്തരം ശരിക്കും അതിൽ യഥാർത്ഥമായ ഗൗരവം ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നിത്തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. പുരാണകഥാപുരുഷന്മാരുടെ ജീവിതത്തെ ഈ മാതിരി പുതുക്കിയെഴുതുന്നതും, അതുപോലെ കലാശത്തിൽ മഹാജനങ്ങൾക്ക് രചിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് മിസ്റ്റർ മേനോനെന്തെങ്കിലും ഹൃദയപൂർവ്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. * * *

—“വിവേകോദയം” - പുസ്തകം ഫുൾ നമ്പർ ൪.

* * * *

ഒരു നിരൂപണം .

(കെ. എം. കുഞ്ഞിലക്ഷ്മി കെട്ടിലമ്മ.)

കാലചക്രത്തിരിവിൽ പ്രായേണ പൂർവ്വികസമ്പ്രദായങ്ങൾ നശിക്കുകയും അവസ്ഥ പകരം നവീനചട്ടങ്ങൾ ആവിർവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ഒരിക്കലും ഒരു പുതുമയായി കരുതേണ്ടതല്ല. പ്രാചീനകാലങ്ങളിലെ കഥാപുരുഷന്മാരുടെ നടവടികളും മറ്റും സൂക്ഷ്മവും പരിശോ

ധിച്ച നോക്കുന്നതായാൽ അവർ ആധുനികകാലങ്ങളുമായി എത്രത്തോളം വേർപിരിഞ്ഞ നിലയ്ക്കുന്നു എന്നു വെളിപ്പെടുന്നതാണ്. രാമായണത്തിലെ ഒരു ഹനുമാനോ, ഭാരതത്തിലെ ഒരു അഭിമന്യുവോ ഇക്കാലം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന സംഭാഷണരീതി മുതൽ സ്പർക്കായ്ക്കും അഭിനവകാലത്തെ അനുസരിച്ചു മാത്രമെ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ.

എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പ് ഒരു കാലത്ത് കഴിഞ്ഞതായി കരുതിപ്പോരുന്ന ഒരു കഥയെ, അതിൽ അന്തർവിച്ചു കിടക്കുന്ന സാരോദ്ദേശ്യങ്ങളെയും, തത്ഫലങ്ങളെയും പ്രത്യേകപ്പെടുത്താതെ, നവീനലോകഗതിക്കനുസരണമായി എഴുതിത്തീർക്കു എന്നുള്ള ദർപ്പടപരിശ്രമത്തിൽ, കഥാകാലത്തേയും ഇപ്പൊഴത്തേയും ലോകചാരങ്ങൾ ധാരാളത്തിലധികം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും, അവ തമ്മിലുള്ള സമാസമൃത്തികൾ പാടുള്ളടത്തോളം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതും എത്രയോ ആവശ്യമാണ്. പൗരാണികകാലചരിത്രം, ഭാരതത്തെ സംബന്ധിച്ച്, വളരെ വിശദമായും വിസ്തൃതമായും നമുക്കിടയിലും കിട്ടിയിട്ടില്ലായ്മയാൽ ആ കാലങ്ങളിലെ കഥാപുരുഷന്മാരുടെ വിവിധചരിത്രങ്ങളെ കൂലക്ഷമായിനാം അറിയുന്നത് ദുസ്സാധ്യമാണെങ്കിൽ കൂടി, ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടക്കുന്ന നാനാ പഴങ്കഥകളും മറ്റും വായിച്ച് ഗ്രഹിച്ചു ആകപ്പാടെ ഒരു സംഘടിതജ്ഞാനം സമ്പാദിപ്പാൻ ആർക്കും പരിശ്രമത്താൽ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും.

പൗരാണിക പാരമ്പര്യ കഥാകാലൻ എങ്ങിനെ ജീവിച്ചുവെന്നു എന്നും, ആരെ എല്ലാം ആത്മപൂർവ്വം സ്നേഹിച്ചുവെന്നും, എങ്ങിനെ ജനസമുദായത്തിൽ പെരുമാറി എന്നും മറ്റും ഇക്കാലത്ത് യുക്തിയുക്തം ഉൽഘോഷിക്കുന്നവർ ഏറെയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എന്നാൽ രാജശ്രീ കുന്നത്ത് ജനാർദ്ദനമേനോൻ അവർകൾ തന്റെ നൈസർഗ്ഗികങ്ങളായ വൃദ്ധത്തിശുദ്ധതയെയും ബുദ്ധിപരിപാകതയെയും ആലോചനാശക്തിയെയും അവലംബിച്ച് ഇപ്പൊൾ ഈ ലോകരംഗത്തിൽ കെട്ടി പ്രവേശിപ്പിച്ചു കഥാകാലനെ ആമുലകൃഷം സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞ മാത്രയിൽ ഏവനും സ്വാന്തര്യവചരിത്രങ്ങൾ അന്വേഷണ ധാരണയിൽ വരുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞേ തീരൂ.

രണ്ടാമദ്ധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന “കിന്നമാർ ദാരിദ്ര്യത്താൽ മുച്ചുടം ഗ്രസിക്കപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൽ കടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു” കഥാകാലന്റെ പാപ്പിടം ആർക്കാണ് ഇക്കാലത്തെ സുലഭസാധാരണങ്ങളായ ക്ഷാമ

ക്കുടികളെ പരിചയപ്പെടുത്താത്തത്? “വയർ വീത്തു തളിയും, നെഞ്ച് കൂത്തും, ഏല്പുകളെല്ലാം ഒന്നെന്നായി വെറുക്കി ഏടക്കു എന്നവണ്ണം വെളിപ്പെട്ടു . . . നാദികീറിപ്പിറഞ്ഞ തുണിക്കുപ്പണം അരയിൽ കെട്ടിപ്പൊരിഞ്ഞും” നാം കണ്ടുവരുന്ന ദാരിദ്ര്യസന്താനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ക്ഷേപലന്റെ വീട്ടിലും ഉള്ളത്.

എങ്കിലും ആത്മികമായി ക്ഷേപലനുള്ള വിവിധമാഹാത്മ്യങ്ങളെ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് വ്യക്തമായി ഈ ദാരിദ്ര്യക്കോപ്പിനിടയിൽ പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സരീശിരോമാലികയായ സരോജിനിയുടെ ആശയശുദ്ധിയും ഭക്തപരമായെന്നായ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന്റെ ആദരവും, തലിണീഭാമമാരുടെ ശുശ്രൂഷയും, എന്നു വേണ്ട എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും പ്രസ്തുത പുസ്തകത്തിൽ നിർദ്ദോഷസ്ഥിതിയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതിനു പുറമെ അവയെല്ലാം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഒരു നവീനതയും ലാളിത്ര്യവും കൊടുത്ത് മിനുക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സംഭാഷണത്തിൽ ഈശ്വരതത്വത്തെക്കാൾ അധികം വായനക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ നേരംപോക്കും മിത്ര വാത്സല്യവും ആണ്. ഈ ഉപായവിദ്യമിസ്റ്റർ മേനവൻ സ്വീകരിച്ചത്, കാലത്തിന് യോജ്യത വരുത്തുവാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണം.

കാമദാനത്തിനു ശേഷം യഥാർത്ഥനിഷ്ഠമിറയായ ക്ഷേപലനെ കരയിരും വരാഹൻ മാസപ്പടിയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വിദ്യാഭ്യാസസിദ്ധ്യാർട്ടമെണ്ടിൽ നിശ്ചയിച്ചത്, മിസ്റ്റർ ജനാർദ്ദനമേനവന്റെ വെറും വിദ്യയായിപ്പോയിരിക്കുന്നു! എങ്കിലും മഹാനുഭാവനായ ആ ബ്രാഹ്മണനെ മറ്റൊരു വകുപ്പിലും തട്ടിവിടുവാൻ മിസ്റ്റർ മേനവന്റെ കൈപ്പഴക്കം സമ്മതിക്കാഞ്ഞത് ആശ്വാസജനകം തന്നെ.

ക്ഷേപലന്റെ ഗദ്യരീതി പാകയാണെങ്കിൽ, ആകപ്പാടെ പ്രൗഢമായും, സുഗമമായും, ചിലെടം ഫലിതമായും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടവിടെയായി കളിച്ചു കിടക്കുന്ന ചില ദേശ്യപദങ്ങൾ, പക്ഷേ, മനോഹൃതളി നില്ക്കുന്ന സുലളിതപദങ്ങളെ അതിക്രമിക്കയില്ലായിരിക്കാം.

ഇപ്രകാരം ഇനിയും പ്രാചീനകഥാനായകന്മാരെ വേണ്ടും വിധം ചൊടിയും കുത്തി, കച്ചയും ഉടുപ്പിച്ചു ഏതൽകാലരംഗത്തിൽ പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ട ഉദ്ദേശ്യവും ഉത്സാഹവും സരസപണ്ഡിതനായ മിസ്റ്റർ ജനാർദ്ദനമേനവന് ഈശ്വരൻ കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ.

—“കേരളവത്രിക—” പുസ്തകം ൩൦- നമ്പർ ൧.

